

॥ श्री ॥

सुर-पंचरत्न

(सट्पिण तथा सचित्र)

—: ❀ :—

संकलयिता

स्वर्गीय ला० भगवानदीन 'दीन'
पं० मोहनवल्लभ पन्त, बी० ए०

—: ❀ :—

प्रकाशक

रामनारायण लाल

प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता

इलाहाबाद

एचचकोटि लॉ पुस्तक () नई ० एचएम'ब्र स्थान
री ग ल लु डि पो
नई सड़क देहली ।

समर्पण

लखिये सूर ठिठाई मेरी ।

तुम्हरिय वस्तु तुमहिं अरपत हौं, लेहु करहु जनि देरी ॥

निज जन जानि चूक छमिये प्रभु करिय न आँख करेरी ।

ऐसो करौ कि मो मति-नटिनी वनी रहै पद चेरी ॥

है आसा निज दास मानि तुम करिहौ कृपा घनेरी ।

तुम समान कोमल चित प्रभु तजि तक्रौ पौरि केहि केरी ॥

या करतूति करी या कारन फिरि वाजै जस-भेरी ।

काव्य कौमुदी मंद परी कछु चमकै तासु उजेरी ॥

तुम अपनायो तवहि जानिहौं, कहे देत हौं टेरी ।

‘दीन’ हिये घनस्याम-भगति को घटा रहै नित घेरी ॥

‘दीन’

महात्मा सुरदास जी***

(काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के चित्र-संग्रह से)

पुस्तक-सूची

विषय		पृष्ठ
१—कवि परिचय	५
२—वक्तव्य	७—८
३—कविवर ला० भगवान दीन का परिचय		१—१४
४—अन्तर्दर्शन	१—१६४
५—पहला रत्न (विनय)	१—४८
६—दूसरा रत्न (बालकृष्ण)	१—६८
७—तीसरा रत्न (रूपमाधुरी)	१—१३
८—चौथा रत्न (मुरली माधुरी)	१—१५
९—पाँचवाँ रत्न (अमर-गीत)	१—४६

कवि-परिचय

महात्मा सूरदासजी सारस्वत ब्राह्मण थे । इनके पिता श्रीरामदासजी आगरा-मथुरा की सड़क पर स्थित 'रुनकता' नामक ग्राम के निवासी थे । उसी ग्राम में संवत् १५४० के लगभग इनका जन्म हुआ प्रतीत होता है । सूरदास (सूर्यदास या सूरजदास) जन्म से ही अंधे न थे, यह बात उनकी कविता से प्रमाणित हो सकती है । पढ़-लिख कर कवि हो जाने के बाद इनका अंधा होना मानने में कोई हर्ज नहीं । अंधे हो जाने पर जब कोई काम करने योग्य न रहे तब ये गऊघाट में (जो मथुरा और आगरे के बीच में है) रहने लगे । ईश्वर संबंधी भजन गाकर पथिकों को सुनाते और जो कुछ उनसे मिल जाता उसी पर मस्त रहते । इनका विवाह हुआ और इनके कोई संतान थी वा नहीं, इन बातों का कोई पुष्ट प्रमाण हमें अब तक नहीं मिला । एक बार श्री बल्लभाचार्यजी वहाँ गए थे और जब भेंट होने पर इनके पद सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तब इन्हें अपने साथ ब्रज में लाए । सूरदास जी उनके चेला बूये और उनकी आज्ञा के अनुसार उनके ठाकुरजी के सामने होने वाले नित्यसंकीर्तन में प्रधान गायक समझे जाने लगे । श्रीबल्लभाचार्य के पुत्र श्री स्वामी विठ्ठलनाथ जी ने इन्हें 'अष्टछाप' के कवियों में प्रधानता दी । इन्हीं दोनों आचार्यों की शरण में रह कर 'सूर' ने वह काव्यरस बरसाया कि रसिकों को आप्लावित कर दिया, अपना नाम अमर और ब्रजभाषा का सिर सदा के लिये ऊँचा कर दिए । 'साहित्य-लहरी' और 'सूरसागर' ये दो दो ग्रंथ प्रामाणिक मानने योग्य हैं । सं० १६२० के लगभग 'पारासोली' नामक ग्राम में इनका शरीर छूटा । मरते समय स्वामी विठ्ठलनाथ जी भी वहीं मौजूद थे ऐसा कहा जाता है ।

वक्तव्य

इस संग्रह को यूनीवर्सिटियों ने पसंद किया, अतः इसका यह दूसरा संस्करण निकला । इसके हेतु हम कृष्ण भगवान को धन्यवाद देते हैं और कद्रदानों के अभारी हैं ।

इस संग्रह में ऐसे ही अंशों से मनमाने पद संग्रह किये गये हैं जिन अंशों को हमने नवयुवकों के सामने रखने योग्य समझा है । इसे युवक और युवती दोनों पढ़ सकते हैं । न तो इसमें शृंगार रस का अभाव ही है और न घोर शृंगार की भरमार ही । कोई पढ़े, किसी को पढ़ावे कोई संकोच नहीं हो सकेगा । हमने अपनी शक्ति भर ऐसा चयन किया है जिससे हमारे प्रिय विद्यार्थिगण यह समझ सकें कि सूरदासजी क्या थे, और उन्होंने क्या किया है ।

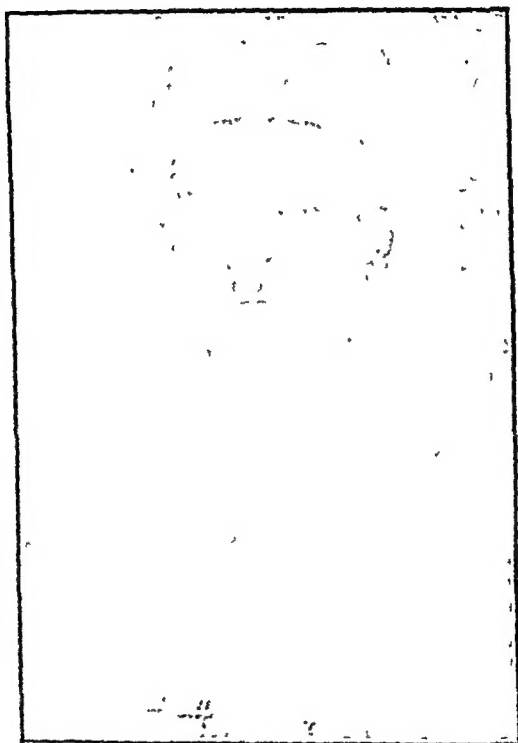
इस संग्रह के कार्य में हमें अपने दो शिष्यों—मोहनवल्लभ पंत और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र—से बहुत अधिक सहायता मिली है । इन दोनों शिष्यों को हमारे दोनों हाथ व दोनों नेत्र ही समझना चाहिये, अतः हम गुरु के नाते, आशिष देते हैं कि कृष्ण भगवान इन पर ऐसी कृपा करें कि ये संसार में उत्तम साहित्य-सेवा करते हुए अमर कीर्ति और उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करें ।

सूरसागर के कई एक संग्रह मौजूद रहते भी हमने यह संग्रह क्यों प्रस्तुत किया, इसमें हमने कौनसी विशेषता की है, य

अच्छा हुआ है या नहीं इत्यादि बातें, कहने का हमें कोई अधिकार नहीं; यह तो समालोचकों का काम है, कुछ दिनों में ये बातें मालूम होंगी, पर इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहते हैं कि यदि इस प्रकार के संग्रह पाठकों को रुचे तो हमारा मार्ग निर्धारित हो जायगा और हम 'केसव-पंचरत्न' 'पद्माकर-पंचरत्न' इत्यादि लिखने का उद्योग करेंगे। और यदि न रुचा वा समालोचकों ने कुछ त्रुटियाँ बतलाई तो उससे लाभ उठाकर हम पुनः अपना नया मार्ग निर्धारित करेंगे।

कृष्णाष्टमी
सं० १९८४
काशी

विनीत
भगवानदीन

लाला भगवानदीन

कविवर लाला भगवानदीन

का

परिचय

लाला भगवानदीनजी का जन्म बड़ी तपस्या के उपरान्त हुआ था। इनकी माता ने इनके ऐसे पुत्र-रत्न की प्राप्ति के लिये भगवान् भुवन-भास्कर का बड़ा कठोर व्रत किया था। अधिक अवस्था हो जाने पर भी कोई संज्ञति न होने से इनके पिता मुंशी कालिकाप्रसादजी बड़े चिंतित रहा करते थे, पर एक साधु के आदेशानुसार उन्होंने अपनी पत्नी को रविवार के दिन उपवास करने और सूर्य को अखंड दीप-ज्योति दिखलाने की आज्ञा दी। ज्येष्ठ मास की कड़ी धूप में वे उदयोन्मुख सूर्य की ओर प्रज्वलित घृण-दीप लेकर खड़ी हो जाया करतीं, और ज्यों-ज्यों सूर्य भगवान् आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाते वे भी उनका ही अनुगमन करके उनके सम्मुख दीप-ज्योति दिखाती रहतीं। संध्या समय पूजनोपचार के पश्चात् वे उसी स्थान पर रात्रि में शयन भी करतीं। दो रविवारों तक तो उन्होंने यह घोर व्रत बड़ी सहिष्णुता के साथ किया, पर तीसरे रविवार को वे चकर आ जाने से गिर पड़ीं।

इस कठिन तपोव्रत का फल यह हुआ कि संवत् १६२३ विक्रमीय की श्रावण शुक्ला छठ को उन्होंने पुत्र-रत्न प्रसव किया। भगवान् (सूर्य) का दिया हुआ समझ कर पुत्र का नाम "भगवानदीन" रखा गया। आप अपने माँ बाप की एकलौती संतान थे, और बड़े लाड़ प्यार से पले-थे।

‘दीन’ जी के पूर्वपुरुष श्रीवास्तव दूसरे कायस्थ थे और उन्हें नवाबी के जमाने में ‘वरखी’ की उपाधि मिली थी। वे लोग पहले रायबरेली में रहा करते थे किन्तु सन् सत्तावन वाले विद्रोह के समय उन लोगों ने अपना निवास स्थान छोड़ दिया और रामपुर में जा बसे। वहाँ से वे फतेहपुर शहर में कोई दस कोस की दूरी बहुवा नामक कस्बे के पास “बरवट” नाम के एक छोटे से गाँव में बस गए। इसी गाँव में ‘दीन’ जी का जन्म हुआ था।

‘दीन’ जी के पिता साधारण स्थिति के मनुष्य थे इस कारण उन्होंने घर पर ही लड़के को पढ़ाना आरम्भ किया। कायस्थ होने के कारण ‘विम्मिलनाइ’ उर्दू और फारसी से ही हुआ। ग्याह वर्ष की अवस्था में इनकी स्नेहमयी माता का गोलोकवास हो गया। जीविकावश उनके पिता चुन्देलखण्ड में रहा करते थे। इसलिए वे पुत्र को भी अपने साथ लेते गए। ये आने फूफा के यहाँ फारसी पढ़ने लगे, पर चार वर्ष पश्चात् ये फिर घर भज दिये गए। वहाँ दो वर्ष तक मदरसे में पढ़ते रहे और घर पर अपने दादा से हिन्दी भी सीखते रहे। सत्रह वर्ष की अवस्था में ये फतेहपुर के हाईस्कूल में भरती किए गए। मिडिल पास करने के बाद इनका विवाह भी कर दिया गया था। सात वर्ष में एंट्रेंस पास कर लेने पर ये प्रयाग की कायस्थ-पाठशाला में कालेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजे गए। इनके पिता ने उनकी देख-रेख का भार अपने घनिष्ठ मित्र “पुनू मुनार” को सौंप दिया था, जो बड़ी सावधानी और विश्वास-पात्रता के साथ ‘दीन’ जी को शिक्षा दिलाते थे। इनका पहला विवाह तब ‘पुनू बाबू’ ने ही कराया था, पिताजी दूर रहने के कारण शीघ्रता में वहाँ पहुँच ही नहीं पाए।

‘पुनू बाबू’ ने ‘दीन’ जी को अपनी गृहस्थी का भार संभालने ही आता दी। तदनुसार ये पढ़ते भी थे और

गृहस्थी सभालने का प्रयत्न भी करते रहते थे इसीसे एफ० ए० के आगे 'दीन' जी की पढ़ाई न चल सकी। अंत में ये कायस्थ-पाठशाला में अध्यापक हो गये। डेढ़ साल के अनंतर ये प्रयाग के ही 'गर्ल्स हाईस्कूल' में फ़ारसी की शिक्षा देने लगे। चित्त न लगने के कारण छः मास पश्चात् ये छतरपुर (बुन्देल-खण्ड) में 'महाराजा हाईस्कूल' में सेकेंड मास्टर होकर चले गए। वहाँ जाने पर इनकी स्त्री का देहान्त हो गया। इनका दूसरा विवाह कसबा शादियाबाद (गाजीपुर) मुन्शी परमेश्वर दयाल साहब की पुत्री से हुआ और इन्हें अपनी दूसरी स्त्री का साथ ही रखना पड़ा। इनकी दूसरी पत्नी प्रसिद्ध कवियित्री 'बुन्देलावाला' थीं। 'दीन' जी ने स्वयं इन्हें कई ग्रन्थ पढ़ाये थे, जिनमें 'विहारी-सतसई' मुख्य थी।

लालाजी के दादा बड़े राम-भक्त और रामायण-प्रेमी थे। वे इनसे नित्य रामायण का पाठ सुना करते थे। 'दीन' जी का रामायण के प्रति तभी से अनुराग हो गया था। इन्होंने रामायण के सुन्दरकाण्ड की शिक्षा अपने पूज्य पिताजी से ही पाई थी। वे भी परम भगत थे। यद्यपि हिन्दी का ज्ञान इन्हें पर्याप्त हो गया था, पर अभी पूरी विद्वत्ता प्रस्फुटित न हुई थी। इनका अनुराग कविता की ओर लड़कपन से ही था पर उसका परिमार्जन आवश्यक था। छतरपुर में इन्होंने अपने मित्रों के अनुरोध से कविता सम्बन्धी दो सभायें स्थापित कीं—पहली 'कवि-समाज' और दूसरी 'काव्य-लता'। साथ ही 'भारती-भवन' नामक एक पुस्तकालय भी स्थापित किया। ये तीनों स्थान काव्य चर्चा के अड्डे थे। उक्त दोनों सभाओं में नौसखुए कवि कविता करके सुनाया करते थे और पं० गंगाधर व्यास उनका संस्कार कर दिया करते थे। प्रायः समस्या-पूर्तियाँ पढ़ी जाती थीं। व्यासजी से इन्होंने रामायण और अलंकारों का भी अध्ययन किया था। उर्दू में 'दीन' जी पहले से ही कविता किया करते थे। और

अपना उपनाम 'रोशन' रखते थे। अब हिन्दी में भी इनकी काव्य-प्रतिभा चमक उठी। इन्होंने कई छोटी-मोटी काव्य-पुस्तकें लिख डाली जिनमें से 'भक्ति-भवानी' और 'रामचरणांक माला' विशेष उल्लेखनीय हैं। पहली पुस्तक पर इन्हें कलकत्ते की 'बड़ाबाजार लाब्रेटरी' ने एफ-स्वर्ण-पदक प्रदान किया था। जो अब तक उनकी स्त्री के पास मौजूद है।

कुछ दिनों बाद छतरपुर से भी 'दीन' जी का मन उचट गया। वस्तुतः ये एक विभूत साहित्य-क्षेत्र में कार्य करने के अभिनापी थे, अतः ये काशा चले आए। यहाँ के सेंट्रल हिन्दू कॉलेज में फ़ारसी के शिक्षक हो गये और नागरी प्रचारिणी सभा में प्राचीन-काव्य-ग्रन्थों का संपादन भी करने लगे। इस समय इन्होंने प्रसिद्ध वार-काव्य 'वार-पंचगल' के लिखने में हाथ लगाया था, जिसके लिखने का अनुरोध बुन्देलावाला ने किया था। कुछ दिनों के पश्चात् जब नागरी-प्रचारिणी सभा 'हिन्दी-शब्द-सागर' बनवाने लगी, तब ये भी उसके उपसंपादक चुन गए। बहुत कुछ काम हो चुकने पर इन्होंने अपनी स्पष्टवादिता के कारण संपादन से हाथ मीच लिया। जब हिन्दी-शब्द-सागर छप कर पूरा हो गया तब सभा की ओर से इन्हें इनाम मिला है। इस कार्य में लूटते हा ये हिन्दू-विश्वविद्यालय में हिन्दी के लेक्चरर हो गए, जहाँ ये अब तक रहे।

काशी में इन्होंने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं को प्रोत्साहन देने के लिये 'हिन्दी-साहित्य-विद्यालय' की स्थापना की। कुछ दिनों के लिये गया भी गए थे और वहाँ की प्रसिद्ध पत्रिका 'लक्ष्मी' का संपादन भी किया था। अन्त में ये काशी में म्याथी रूप से रहने लगे और यहीं आपका 'काशी-वास' भी हो गया। अन्तिम दिनों में ये अपने गौतम "वर-पद" गए हुए थे। वहाँ से आपके बड़े अंग में एक प्रकार का रक्तस्राव (Hæmiplegia) हो गया था। चार्ल्स दिनों की विकट

वेदना के बाद ता० २८ जुलाई सन् १९३० ई० सं० १९८७ के श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को आपने अपने ' हिन्दी-साहित्य-विद्यालय ' में शरीर छोड़ा। अब इस विद्यालय के कार्यकर्ताओं ने आप ही के नाम पर इस विद्यालय का नाम " भगवान दीन साहित्य विद्यालय " रखा है।

लालाजी हिन्दी के बड़े भारी काव्य-मर्मज्ञ थे। इनकी प्रतिभा सर्वतोन्मुखी थी। ये कवि, लेखक, समलोचक, संपादक, अध्यापक और व्याख्याता भी थे। इन्होंने कितने ही ग्रन्थ रचे हैं। केशवदास के दुर्बोध ग्रन्थों की सरल टीकाएँ लिखी हैं और रीतिग्रन्थ बनाये हैं। इनके ग्रन्थ में से प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम ये हैं, ' वीर-पंचरत्न ', ' नवीन वीर ', ' केशव-कौमुदी ', ' प्रिया-प्रकाश ', ' विहारी-बोधिनी ', ' तुलसदास के ग्रन्थों की टीका ', ' सूक्त-मरोवर ', ' सूरपंचरत्न ', ' केशवपंचरत्न ', ' अलंकार-मंजूषा ', ' व्यंगार्थ मंजूषा ' आदि इनके संपादित ग्रन्थ तो बीसवों हैं। फुटकर कविताएँ इन्होंने बहुत लिखी हैं, जिनमें से थोड़ी-बहुत समय समय पर पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करती थी। इधर ये ' मित्रादर्श ' और ' महाराष्ट्र देश की वीरांगनाएँ ' नामक दो बड़े कव्य लिख रहे थे, पर वे अब अधूरे पड़े हैं।

लालाजी बड़े सीधे मादे; रद्योगशील, सत्यवादी, निष्कपट, स्पष्टवादी, सच्चरित्र और स्वस्थ शरीर के पुरुष थे। वृद्धावस्था में भी ' दान ' जी जो इतना अधिक साहित्यिक कार्य कर रहे थे, इसका मुख्य कारण इनका स्वास्थ्य था। अपने जीवन-भर में लम्बी बीमारी इन्हें दो ही बार भोगनी पड़ी। एक बार इन्हें क्षयरोग हाँ गया था, जो बहुत दिनों में अच्छा हुआ और दूसरी बार जहरबाद हुआ, जो शरीर के साथ ही गया। लालाजी के कोई सन्तान नहीं है। काशी आने पर बुढ़ेला बालाजी के शरीरान्त हो जाने पर लालाजी ने उन्हीं की बहन से तीसरी शादी की, जिन्हें ये

विधवा करके छोड़ गए हैं । लालाजी के एक पुत्र हुआ था जो दस मास के बाद मर गया । पहली शादी जो केसवाह जि० हमीरपुर में हुई थी, उससे एक लड़की भी थी जो व्याही जाने के कुछ दिनों बाद मर गई । उससे दो संतानें थीं वह भी अब नहीं रहीं ।

काशी

गुरु पूर्णिमा, सं० १६८६

चन्द्रिका प्रसाद

मैनेजर

साहित्यभूषण कार्यालय

अन्तर्दर्शन

१-भक्ति-काव्य

संसार जटिल समस्याओं का आगार है, दुःखमय कारागार है। इस जड़ जगत में सुख का नाम नहीं। घन, जन, सहाय्य, संपत्ति, पद-मर्याद, विद्या, यश, सब झूठे। इस संसार-मरुस्थल में समस्त प्राणी सुखप्राप्तरूपी मृगतृष्णा की खोज में भटकते फिरते हैं। सभी यथासाध्य सुखोपाजन के प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन सब प्रयत्नों का, सब साधनाओं का परिणाम होता क्या है, केवल हाहाकार! विधाता की सृष्टि द्वन्द्वमय है। एक ओर सुख है तो दूसरी ओर दुःख, एक ओर पुण्य है तो दूसरी ओर पाप, एक ओर स्वर्ग है तो दूसरी ओर नरक। इसी प्रकार आदि-अन्त निन्दा-स्तुति, संपत्ति-विपत्ति, उन्नति-अवनति, सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म, आदि विरोधी भावों में ही इस संसार की स्थिति है अथवा यों कहिये कि संसार इन दो विरोधी भावों की समष्टि है। दिन और रात की तरह पर्याय से इनका यातायात लगा ही रहता है। इनमें से एक भाव मानव हृदय को प्रिय होता है तो दूसरा अप्रिय। परमात्मा ने यदि सब शुभ ही शुभ बनाया होता तो अशुभ का अस्तित्व कहाँ। बिना सुख का अनुभव किये दुःख, अथवा दुःख का अनुभव किये बिना सुख कैसा! दुःख का रस कितना मीठा होता है, इस बात का ज्ञान किंवा अनुभव किसी व्यक्ति को तब तक अच्छी तरह नहीं हो सकता जब तक उसने नीम की कटुता का अनुभव न किया हो। इस अपार संसार सागर में गोता लगाने से सुख-

दुःख का अनुभव प्रत्येक प्राणी को होता है । अब प्रश्न यह उठता है कि सुख और दुःख वास्तव में है क्या ? अथवा संसार में जितने रोगों, शोकों, दुःखों, पापों आदि का अस्तित्व है उनका मूलस्रोत क्या है ? वे कहाँ से उत्पन्न तथा कहाँ विलीन होते हैं ?

पहिले प्रश्न का सीधा-सादा उत्तर तो यही है कि एक का अभाव ही दूसरे का भाव है । अर्थात् दुःख का अभाव होना ही सुख है और सुख की हानि ही दुःख है । दोनों एक साथ रह नहीं सकते । इसी प्रकार हम अन्य परस्पर भावों के विषय में भी कहते हैं कि “एक का अभाव ही दूसरे का भाव है ” । असार संसार ! वास्तव में तेरे पदार्थों में कुछ सार नहीं होता, कुछ गुणागुण नहीं होते, तो भी मनुष्य अपनी भावना से जो चाहता है समझ लेता है । जिस वस्तु पर अनुराग हुआ जो ललचाया, कहने लगे कि यह अनोखी है, यही सरल है; इससे बढ़कर संसार में सुखप्रद और कोई वस्तु नहीं । जिसपर अभिसृचि न हुई, जिस ओर मन आकृष्ट न हुआ, वस वही नीरस, दुःखद और मनोवेषक हो गई । पर सच पूछो तो दुःख वा सुख कुछ हैं नहीं । केवल मनुष्य की कल्पना मात्र है ।

मनुष्य-जीवन बड़ी ही दुःखमय वस्तु है, उसपर से वासना, कामना आदि जीवन को और भी दुःखमय बना देती हैं । हमारी वासनाओं का अन्त नहीं । हमारे विचार-सागर में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कामना की तरंगें उठती और विलीन होती रहती हैं । क्योंकि एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी इच्छा भट्ट हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा लेती है । इस प्रकार वासनाओं के बोझ से हम इतने दबे रहते हैं कि किसी अभिलषित वासना की पूर्ति हो जाने पर भी हम पूर्णतया उसका सुख भोग नहीं सकते । क्योंकि हमारी आँखों के सामने एक दूसरी कामना नाचने लगती है जो हमको प्राप्त पदार्थ के उपभोग से संतुष्ट नहीं होने देती । उस समय भी हमको अपना सुख अपूर्ण जान पड़ता है । प्रथम अभिलषित पदार्थ को पाने के लिये हमने जो सिरतोड़ परिश्रम किया था यह भी आगामी अभिलाषा के अभाव में व्यर्थ जँचता है । दुःखों का

मूल स्रोत—आदि कारण—वासना ही है। वासना और तृष्णा शब्द प्रायः समानार्थवाची से हैं। इस तृष्णा के कारण मनुष्य का चित्त किसी एक ठिकाने पर नहीं रहता। ज्यों-ज्यों एक वासना की पूर्ति होती जाती है दूसरी वस्तु की तृष्णा उसको विकल कर देती।* यह तृष्णा मनुष्य को उन्मत्त बना देती है, इसी से कविकुलगुरु श्रीगोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं—

‘तृसना केहि न कीन्ह बौराहा।’

सच है, इस डाकिनी ने किसी भी मनुष्य को अपने चंगुल से नहीं छोड़ा। इसी से हम संसार में इधर भी दुःख उधर भी दुःख जिधर देखो उधर दुःख ही दुःख देख पाते हैं। सर्वत्र दुःख का ही साम्राज्य है, दुःख का ही बोलबाला है।

तो क्या इन दुःखों से छुटकारा पाने का कोई उपाय भी है या नहीं ? है, अवश्य है, और वह उपाय हमने कोई नया आविष्कृत नहीं किया। हमारे पूज्यपाद ऋषि-महर्षियों ने संसार के दुःखों से उन्मुक्त होने का एक मात्र उपाय यही बताया है कि दुःखों के हेतुभूत वासनाओं का ही मूलोच्छेद कर देना चाहिए। कैसा अमोघ उपाय है ? जड़ ही नष्ट हो गई तो अकुर कैसा ? स्रोत ही सुखा दिया जाय तो प्रवाह कैसा ? हमारे मन में वासनाएँ ही न रहेंगी तो दुःख, क्लेश आदि पैदाही कहाँ से होंगे ? वासना निवृत्ति के साथ ही उनकी प्राप्ति के लिये जो उद्योग हमको करने पड़ते थे, जो विकलता हमको उठानी पड़ती थी उन सबका भी अन्त हो जायगा, उसके बाद किसी भी चीज़ को अभिलाषा न रह जायगी। प्रकृति में बहुतेरी खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सबकी नहीं। जड़ जगत की वस्तुओं का सर्ग-स्थिति संसार का तौता तो लगा ही रहता है, अन्तु अन्तर्जगत की वासनाएँ मिटी सो मिट ही गईं, फिर उनकी उत्पत्ति नहीं होती और सर्वदा के लिये स्वप्नमात्र होती हैं, तथा जन्म भर के लिये बली जाती हैं।

ॐकबीर दास जी कहते हैं—की तृसना है डाकिनी, की जीवन काल।

और और निसदिन चहै, जीवन करै बिहाल।

पर वासनाओं से अपने मन को हटाना कोई हँसी खेल नहीं है। मौखिक उपदेश देना अथवा पुस्तकों में वासनाओं से मन को हटाने की सलाह देना जितना सरल है उतना इस उपदेश का व्यवहार में लाना नहीं। दुःखों की निवृत्ति का यह उपाय जितना ही अमोघ है उतना ही दुरूह भी है। पर यह उपाय दुस्साध्य हो चाहे असम्भव, इसके बिना संसार दुःखों से छुटकारा पा नहीं सकता। वासनाओं के प्रति विरक्ति होने से ही संसार में शान्ति का साम्राज्य हो सकता है। हमारे अनुभवी महर्षियों ने इसी से तो सांसारिक विषय वासनाओं से मन को निर्लिप्त रखना ही सुख और शान्ति-उपार्जन का एक मात्र साधन बतलाया है। प्राचीन सभ्यता और आधुनिक सभ्यता में यही तो एक अन्तर है। प्राचीन काल में जितना ही अधिक वासनाओं से दूर रहने का उपदेश दिया जाता था उतना ही अधिक आजकल वासनाओं में आसक्त होने का उपदेश दिया जाता है। इसी से तो हम देखते हैं कि आज दिन संसार में कहीं भी सुख और शान्ति नाम के भी नहीं हैं, और जब तक वासना का इस संसार में आविर्भाव रहेगा तब तक सुख और शान्ति की आशा करना आकाश-कुसुम है, मरीचिका से प्यास बुझाना है, और है बन्ध्या से पुत्र प्रसव की आशा रखना।

हमारे जिन शास्त्रकारों ने वासना निवृत्ति होने का उपदेश दिया है वे उसके लिये एक सुगमतर साधन भी बतला गये हैं। वासना मन का विषय है। इसलिये वासना से विरक्ति पाने के पहले मन को वश में करना जरूरी है। मन का काम है 'मनन करना'। प्रायः संसार में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अपने काम में दत्तचित्त रहता है अपने कर्तव्य-पालन के अतिरिक्त अपना समय किसी फालतू काम या बातचीत के लिये नहीं दे सकता, उसका किसी भी अन्य व्यक्ति से कल या वैमनस्य नहीं होता। हो भी कहाँ से? जब अपने कर्तव्य पालन में उसे फुर्सत मिले तब न? जो आदमी निठले बैठे रहते हैं उनको ही प्रायः उपद्रव और दूसरे की बुराई करने की सूझा करती है। यह एक मात्र हुई बात है कि निष्कर्मण्य मनुष्य ही अपने उपद्रवों से संसार

अशान्ति के कारण होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने को सब दुर्गुणों से दूर रखना चाहता है उसको चाहिये कि वह अपने समय को अपने कर्त्तव्यपालन करने के लिये इस प्रकार सुविभक्त कर ले कि उसको कुसंग में जाने, निरर्थक वार्तालाप करने, एवं कुविचारों को अपने मन में लाने तक की फुर्सत न मिले। इसी प्रकार यदि मन को वासनाओं से हटाना चाहो तो सब से अच्छा तरीका यह है कि उसे किसी ऐसे पदार्थ में लगाओ जो वासनाओं से अधिक रुचिर एवं स्थायी हो, और जो साथ ही मन का विषय भी हो। जब हम छोटे बालक के हाथ में कोई चीज़ छुड़ाना चाहते हैं तो उसके सामने एक दूसरा पदार्थ ऐसा रखते हैं जो उसको प्रथम वस्तु से अधिक प्रिय होता है। प्रियतर वस्तु के लोभ से बालक प्रियवस्तु को अनायास ही छोड़ देता है। इसी प्रकार मन भी अपने अभीष्ट पदार्थ-वासना को छोड़ते हुए भी कष्ट का अनुभव न करेगा, यदि उससे भी अभीष्टतर पदार्थ उसके सामने लाया जाय। ऐसा स्थायी एवं मन का अभीष्ट पदार्थ है 'ईश्वर'। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि मन का कर्त्तव्य है 'मनन करना'। यदि अपने मन को परमात्मा के रूप के ध्यान में, परमात्मा के गुणों के गान में, उसकी सामर्थ्य एवं व्यापकता की चिन्तना में, तथा तद्विषयक प्रेम में लगा दें तो उसको अपने कर्त्तव्य पालन के अतिरिक्त अन्य वासनाओं के निकट भ्रमण करने का मौका ही न मिलेगा। वह एक प्रकार से ईश्वर के प्रेम में फँस जायगा। ईश्वर सम्बन्धी विचारों के मनन करने में ही उसका समय बीतेगा। बस, यही तो सुख और शान्ति है। इससे अधिक सुख एवं शान्ति और हो ही क्या सकती है !

ईश्वर से प्रेम करना या ईश्वर में अपने को लगाना ही 'भक्ति' है। हम पहिले कह चुके हैं कि संसार अशान्ति का साम्राज्य है, दुःखों का पारावार है, इसलिए निःसर्गतः मनुष्य शान्ति और सुख की खोज में लगा रहता है। मानव-हृदय किसी ऐसी महान् शक्ति का अन्वेषण किया करता है जो उसके सुख में तो सहयोग दे और दुःख से उसको नेवृत्त करने के लिये तत्पर रहे। ऐसी महान् शक्ति केवल ईश्वर है।

ऐसीलिये महात्माओं ने ईश्वर-भक्ति पर जोर दिया है। भगवद्भक्ति से मन का अन्वकार दूर होता है। मानव हृदय ईश्वरीय ध्यान में प्रवृत्त होकर उतने समय के लिये संसार-यातना को विस्मृत कर देता है, मन में सहृदयता उत्पन्न होती है, अपवित्रता का नाश होता है, असत् प्रवृत्ति संकुचित होती है, मन का मालिन्य दूर होता है, और चित्त में एक अपूर्व आनन्द का अनुभव होता है। भगवान् के स्मरण मात्र से हृत्तन्त्री का तार आनन्द से झनझना उठता है, भाव हिलोल बहने लगते हैं, यहाँ तक कि भक्त उस समस्त विश्व रचना को भूल जाता है। भगवद्भक्ति की यही महिमा है ; यही प्रभाव है।

ऐसी भगवद्भक्ति का उपदेश करने वाले महात्माओं में से हमारे प्रस्तुत लेख के विषय, भक्तिशिरोमणि सूरदास जी भी हैं। जिस काल में इन महात्मा का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय—सोलहवीं शताब्दी विक्रमीय—हिन्दू साम्राज्य का गौरव स्मृतिमात्र अवशिष्ट रह गया था। हिन्दू जाति ने अपनी स्वतन्त्रता देवी को विसर्जित कर मुग़लों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, हम लोगों में से स्वाधीनता का भाव नष्ट-प्राय हो गया था, यद्यपि हम परतन्त्रता की वेड़ियों से जकड़ गये थे सही, किन्तु तब भी मुग़लों के समय में हमारा देश धन-धान्य से परिपूर्ण था। हमारा वैभव-विलास अजुगुण्य था। और हमारे ऐश्वर्य और संपत्ति पर हमारा ही अधिकार था। किन्तु मुग़लमानों के राज्यकाल में हिन्दुओं का सीमाग्न्य-सूर्य अस्त हो गया था। सर्वत्र धार्मिक अशान्ति व्याप रही थी। प्रजापालक की उपाधि से विभूषित मुग़ल सम्राट् धार्मिक विद्वेष एवं धर्मान्धता के कारण अपनी असहाय हिन्दू प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे थे। जिधर देखो उधर ही हिन्दुओं में हाहाकार और कसगाक्रन्दन सुनाई पड़ता था। धर्मप्राण हिन्दुओं को जब अपने राजा के न्याय प्राप्ति की कोई आशा न रही तब वे परमात्मा की शरण जाने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकते थे। अतएव ऐसे समय में भक्तिवाद का आविर्भाव अवश्यंभावी था। इन्हीं धार्मिक भावों की प्रेरणा से तत्कालीन साहित्य भरा पड़ा है। यदि यह कहें कि

‘भक्तिकाव्य’ का आरंभकाल ही हिन्दी साहित्य का उन्नतिकाल था तो इसमें कोई अनौचित्य न होगा।

भक्ति-मार्ग से अनुयायियों की दो मुख्य शाखाएँ होती हैं। एक निर्गुण अर्थात् निगाकार परब्रह्म की उपासना करती है, और दूसरी शाखा के लोग ईश्वर के सगुण अर्थात् साकार स्वरूप—शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदि—की उपासना करते हैं। कबीर साहब उस समय के निर्गुणोपासकों में मुख्य गिने जाते हैं। पर उनको और उनके अनुयायियों को तत्कालीन धार्मिक आन्दोलन के चलाने में सफलता प्राप्त न हुई। देश की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। यद्यपि निर्गुण और सगुण ईश्वर की विवेचना प्रस्तुत विषय से बाहर है, तब भी निर्गुणोपासक अपने उद्देश्य में असफल क्यों हुए इस बात को स्पष्ट करने के लिये प्रसंगवशात् इस सवन्ध में दो बातें लिखना अयुक्त न होगा। निर्गुण और सगुण दोनों ही ईश्वर के रूप हैं। दोनों ही की उपासना से परब्रह्म तक पहुँचा जा सकता है। किन्तु संसार के दुःखजाल में फँसा हुआ मानव हृदय निर्गुण ईश्वर को हृदयंगम नहीं कर सकता। आकारहीन, रूपहीन, नामहीन और अलक्ष्य ईश्वर का चिन्तन या मनन ऐसे मनुष्यों की बुद्धि से परे है। इसके विपरीत जो ईश्वर भक्तभयहारी है, भक्तों की पुकार सुनते ही स्वयं उनकी रक्षा के लिये दौड़ पड़ता है, जो ईश्वर सब्बों की रक्षा एवं दुष्कर्मों का विनाश करके धर्मसंस्थापन के लिये बार बार अवतार लेता है, उसकी पूजा के लिये मानव हृदय निसर्गतः प्रवृत्त हो जाता है, उसी के ध्यान और भजन को मनुष्य बड़े उत्साह और प्रेम से करता है। साथ ही एक बात है कि निर्गुण से—जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है—हम प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करें किससे जब कोई पदार्थ या व्यक्ति हो तब न? एक साधारण पत्थर से भी प्रेम हो सकता है, और यदि उसमें कोई सुन्दर आकार या रूप हो तो कहना ही क्या? परन्तु जिस पदार्थ को हम कल्पना ही नहीं कर सकते उससे प्रेम करें कैसे? परन्तु जिसका रूप है, विशेषतः जो हमारे ही समान नररूपधारी है; हमारे ही समान सांसारिक व्यवहारों में लिप्त

रहता है, हमारे दुःखों को दूर कर सुख देनेवाला है, हमारे कार्यों का सहायक है उसकी भक्ति करना, उससे प्रेम करना, स्वाभाविक है। हमारा प्रयोजन यहाँ निर्गुणोपासना का खंडन करने से नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि सगुणोपासना निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कराने का साधन है। बिना सगुणोपासना के निर्गुण का ज्ञान दुरूह है। सगुणोपासना द्वारा सांसारिक मनुष्य भी क्रमशः ईश्वर की उपासना कर सकता है। सांसारिक व्यापारों में फँसा हुआ मनुष्य निर्गुण की उपासना कर नहीं सकता। विशेषतः जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं ऐसी अशान्ति में निर्गुण ब्रह्म द्वारा शान्ति स्थापन करना असंभव था। यही कारण है कि कवीर और उनके अनुयायी अपने उद्देश्य में असफल रहे।

किन्तु प्रवाह बहुत दिनों तक रुक नहीं सकता। एक के बाद एक महात्मा पैदा होते रहे। प्रथम प्रकार की उपासना के विफल होने के कारण लोगों की आँखें खुल गईं। सगुणोपासना ही की आर लोगों का ध्यान गया। सगुणोपासना में 'श्रीराम' और 'श्रीकृष्ण' की उपासना की ही प्रधानता प्रबल रही, श्रीराम और श्रीकृष्ण हिन्दुओं का आदर्श चरित्र हैं पूज्य हैं, मान्य हैं, प्राण्य हैं, परमेश्वर हैं। उस समय के प्रायः सभी महात्माओं ने राम-कृष्ण का यशोगान करने के लिये पद लिखे हैं। इन्हीं पदों के द्वारा उन्होंने प्रेम और भक्ति का प्रचार किया। इसी समय एक और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने और संयुक्तप्रदेश में महाप्रभु बल्लभाचार्य (संवत् १५३५) ने कृष्णभक्ति के अनुपम उपदेशों से हिन्दी-साहित्य में अमृत-वर्षा की। यही से वैष्णव-साहित्य या 'भक्ति-काव्य' की नींव पड़ी। वैष्णव-साहित्य का भक्ति-काव्य ईश्वर के स्वरूप को मनुष्यों में उपलब्ध करना सिखाता है, ईश्वर के विराट् एवं अचिन्त्य रूप की चिन्तना के पीछे नहीं पड़ता, यही इस साहित्य की एक विशेषता है। इस साहित्य का मूल सिद्धान्त यही है कि 'ईश्वर से प्रेम करो'। इसलिये वैष्णव कवियों ने लीलामय परमेश्वर को अपने माता, पिता, स्वामी, सखा, पुत्र आदि के स्वरूप में ही देखा। पार्थिव प्रलोभनों से विरत

रहते हुए भी वे पारिवारिक स्नेह में ही ईश्वर की लीला का वैचित्र्य देखते थे, परिवार के बीच में रहते हुए भी भगवद्भक्ति में संलग्न रहते थे। महाप्रभु बल्लभाचार्य एवं उनके अनुयायी कवि सूरदास आदि 'अष्टछाप' के महाकवि, भीमोस्वामि तुलसीदास, मीराबाई प्रभृतियों की गणना वैष्णव कवियों में की जाती है। वैष्णव साहित्य या भक्ति काव्य अपनी सरसता उदारता एवं सुगमता के कारण खूब ही लोकप्रिय हुआ। भक्तिकाव्य की नीव स्वामी रामानन्द के समय (सन् १४५६ वि०) में ही पड़ चुकी थी। श्रीचैतन्य महाप्रभु एवं महाप्रभु बल्लभाचार्य और उनके अनुयायी महात्माओं के समय (सोलहवीं शताब्दी विक्रमीय) में इसका विकास हुआ। उनके पीछे बल्लभाचार्य के सुपुत्र स्वामी विट्ठलनाथजी तथा बल्लभ सम्प्रदाय के सर्वोत्कृष्ट कवि सूरदास आदि 'अष्टछाप' के कवियों ने भी स्वनिर्मित सुललित पदों को अपने कौकिल-कंठ से गा गाकर कृष्णभक्ति और कविता का अपूर्व स्रोत बहा दिया। चारों ओर आनन्द का सागर उमड़ पड़ा और भक्ति तथा कविता की तरंगों में देश का देश आप्लावित हो गया। इस भक्तिकाव्य का देश पर क्या प्रभाव पड़ा इस बात के लिखने के पूर्व भक्ति कितनी तरह से की जाती है इसका भी किञ्चनमात्र दिग्दर्शन कर देना युक्तिमङ्गत होगा।

प्रधानतया भक्ति पाँच भावों से की जाती है। हम पहले कह चुके हैं कि वैष्णव कवियों ने पारिवारिक स्नेह के बीच ही लीलामय परमेश्वर की लीला का विकास देखा है। अतएव परिवार में हमारे जितने प्रकार के मुख्य नाते होते हैं उन्हीं में से किसी एक प्रकार का सम्बन्ध परमात्मा से जोड़ कर भक्ति की जा सकती है। ये सम्बन्ध यों तो बहुत हैं, किन्तु मुख्यतः पाँच प्रकार के नातों का विशेष प्राबल्य है (१) अन्य भाव वा पूज्यभाव। (२) जन्य-जनक भाव। (३) दम्पति भाव। (४) सेव्य-सेवक भाव और (५) सखा भाव। (१) इनमें से प्रथम प्रकार का सम्बन्ध स्थापित कर परमात्मा की जो भक्ति की जाती है। उसे 'शान्त भाव' की भक्ति कहते हैं। प्रह्लाद एवं ध्रुव की भक्ति इसी प्रकार की थी। वे अपना, पिता, माता, स्वामी, सखा सब कुछ परमात्मा को ही

मानते थे। ईश्वर ही उनका सर्वस्व था; (२) जन्य-जनक भाव से अर्थात् परमात्मा को बालस्वरूप समझ कर जो प्रेम किया जाता है उसे 'वात्सल्य भाव' की भक्ति कहते हैं। दशरथ-कौशल्या नन्द-यशोदा आदि की भक्ति इसी भाव की थी (३) दम्पति भाव अर्थात् परमात्मा को अपना पति समझ कर अथवा अपने को राधा की सखी समझ कर जो भक्ति की जाती है उसे 'शृङ्गार भाव' की भक्ति कहते हैं। गोपियों और मीराबाई की भक्ति इसी श्रेणी के अन्तर्गत आती है। (४) अपने को परमात्मा का एक मात्र सेवक मान कर जो भक्ति की जाती है उसे 'दास भाव' की भक्ति कहते हैं। हनुमान जी की भक्ति इसी 'भृत्य-भाव' की थी। अब रह गया 'सखा भाव' सखा भाव वाले परमात्मा को अपना सखा समझते हैं, अर्जुन, विभाषण, सुग्रीव, निषाद आदि सखा भाव की भक्ति करने वालों में प्रधान हैं। वैष्णव सम्प्रदाय वालों में से रामानन्द, तुलसीदास आदि की भक्ति 'दास भाव' की थी। तुलसीदासजी कहते हैं—“सेवक सेव्य भाव विनु भव न तरिय उरगारि”। ये अपने को परमात्मा का सेवक समझते हैं। आर्चैतन्य महाप्रभु, श्रीहरिदासजी एवं श्रीहितहरिवंशजी की भक्ति शृङ्गारभाव या 'सखी-भाव' की प्रसिद्ध है। इन लोगों के मत से केवल ईश्वर ही एक पुरुष है और उसके आश्रित सभी भक्तों में स्त्री भाव है। वल्लभ सम्प्रदाय वाले वात्सल्य भाव की भक्ति करते हैं।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है वैष्णव सम्प्रदाय के महात्माओं को ही भक्तिकाव्य के उद्भव और विकास का श्रेय है। इस सम्प्रदाय के बहुत से महात्माओं ने सङ्गीत और काव्य का अपूर्व सम्मिश्रण कर जनसमाज को भक्ति रस से लवालव भरे हुए समुद्र में निमग्न कर दिया। हमारे साहित्य पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा, विशेषतः रामानन्दी शाखावालों का, जिनमें तुलसीदास मुख्य हैं, और वल्लभीय सम्प्रदायवालों का वल्लभसम्प्रदाय के सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास, कुंभनदास, गोविन्ददास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी और नन्ददास—ये आठ, अष्टछाप, के कवि सर्वप्रधान माने गये हैं। रामानन्दी शाखावालों में रामभक्ति

प्रधान है। गो० तुलसीदासजी इसी सम्प्रदाय के थे। महात्मा सूरदासजी वल्लभसम्प्रदाय के थे। इस सम्प्रदाय में कृष्णभक्ति का प्राधान्य है। सूरदासजी की कविता भक्ति और प्रेम से परंपूर्य है। इनकी भक्ति सखा भाव की थी। वस इस स्थल पर इनकी भक्ति आदि के विषय में कुछ अधिक न कह कर, इस ' भक्तिकाव्य ' का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बात को लिख कर हम इस स्तम्भ की पूर्ति करेंगे।

(प्रभाव)

धार्मिक अशान्ति के समय इस साहित्य ने बड़ा काम किया। हिन्दुओं के विचार समय के फेर से उन दिनों बड़े संकुचित हो गये थे। अनजानते भी कोई कुछ भूल कर बैठता था तो वह एकदम पतित समझ लिया जाता था। हिन्दू अपनी आँखों से अपने भाइयों को मुसलमान होते देख सकते थे, किन्तु उनकी भूल का प्रायश्चित्त कराके अपने में ले लेना उनको स्वीकार न था। धर्म केवल पाखण्ड और आडम्बरमात्र रह गया था। किन्तु इस साहित्य ने हिन्दुओं का आँखें खोल दीं, उनके हृदय को उदारभावा से परिपूर्ण कर दिया; इसी ने हिन्दुओं को नीचों और अघमों से भी प्रेम करना सिखलाया, उनकी भगवद्भक्ति का अधिकारी ठहराया उस काल तक ऊँच-नीच का बहुत विचार रक्खा जाता था। जातिभेद की तो हद हो चुकी थी। मुसलमानों के कारण इस जातिभेद में रही सही जो कुछ कसर थी सो भी पूरी हो गई थी। केवल उच्चवर्ण वालों—विशेषतया ब्राह्मणों—को ही धर्मानुष्ठान का अधिकार था। किन्तु रामानन्दजी ने डोम, चमार, जोलाहे आदि के लिये भी धर्म मार्ग का फाटक खोल दिया। रामानन्दजी के शिष्य भक्त रैदास चमार थे, और कबीर साहब जोलाहे थे, इससे रामानन्द जी के धर्म की उदारता लक्षित होती है। हिन्दू मुसलमानों को एकता के सूत्र में ग्रथित करने का पहिला श्रेय इसी धार्मिक साहित्य को है। इसमें इसको सफलता भी कम न रही। अकबर ऐसे गुणग्राही मुसलमान बादशाहों ने भी इस साहित्य की कोमल कान्त पदावली से मुग्ध होकर इसे अपनाया था।

तत्कालीन वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यों ने तो संकीर्णता का सर्वतोभाव से परित्याग कर धार्मिक विरोध को हटाने की भी चेष्टा की थी। इस भक्तिमार्ग का सबसे अपूर्व प्रभाव यह पड़ा कि कई मुसलमान श्रीराधा-कृष्ण के प्रेम में तल्लीन हो गये और हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों को ही मानने लगे। अनेक विधर्मों कृष्ण की उपासना करने लग गये। बहुत से तो इन विषयों में हिन्दुओं से भी बाजो मार ले गये। रुस्तमखान नामक एक मुसलमान अपनी अपूर्व भक्ति के कारण श्रीकृष्णजी के मन्दिर में प्रविष्ट होने का अधिकारी हो गया। यही नहीं कृष्णभक्ति का अनुपम रसास्वादन करने के कारण एक मुसलमान 'रसखान' नाम से प्रख्यात होकर ब्रजभा-चार्य के पट्टशिष्यों में गिना जाने लगा। रसखान ने हिन्दी साहित्य में भक्ति-रस की धारा बहा दी। रसखान का एक उदाहरण सुनिये—

सेस महेस गनेस दिनेस सुरेस हु जाहि निरंतर गावैं ।
जाहि अनादि अनन्त अखंड अछेद अमेद सुवेद बतावैं ॥
नारद से सुफ, व्यास रटै पचि द्वारे तरु पुनि पार न पावैं ।
ताहि अहीर की छोहरियो छलिया भार छाछु पै नाच नचावैं ॥

—सुजान रसखान

और भी कई मुसलमान कवियों ने इसी प्रेम के प्रवाह में बह कर श्रीकृष्ण का गुणगान किया है। इनमें अकबर के मन्त्री मिरजा अब्दुल रहीम खानखाना उर्फ 'रहीम' और 'तान' नामक श्रीकृष्ण भक्ता मुसल-मानों का नाम विशेष उल्लेख्य है। रहीम के अनेक दाहे उनका राम-कृष्ण पर प्रगाढ़ भक्ति प्रकट करने के साक्षी हैं—

हैं 'रहीम' मन आपनो, कीन्हों चारु चकोर ।

निसिवासर लागो रहै, कृष्ण चन्द्र की ओर ॥ १ ॥

अन्युत-चरण-तरङ्गिणी, शिवसिर मालतिमाल ।

हरि न बनायो सुरसरी, कीजो इन्दव-माल ॥ २ ॥

अब एक उदाहरण 'तान' की भक्ति का भी सुन लीजिये—

"छैल जो छवीला, सब रंग में रंगीला बड़ा,

चिच का अढ़ीला सभी देवतों से न्यारा है ।

माल गले सीधै, नाक-मोती मन मोहै, कान
 मों है मनि कुंडल, मुकुट सीस धारा है ॥
 दुष्टजन 'भारे' संतजनत के रखवारे
 'ताज' चित हित वारे प्रेम प्रीति धारा है।
 नंदजू का प्यारा, जिन कंस को पछारा, वह
 वृन्दावन वारा कृष्ण साधव हमारा है ॥ ”

इन मुसलमान कवियों के विषय में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी के स्वर में स्वर मिला कर हमसे भी यही कहते बनता है—

“इन मुसलमान हरिजनन पै, केटिन हिन्दू बारिये ।”

भक्तिकान्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव तो यह पड़ा कि धार्मिक भावों की प्रेरणा से हिन्दी साहित्य की उत्पत्ति हुई। हिन्दू धर्म की सभी व्यवस्थाएँ श्रुति स्मृति-पुराण आदि, संस्कृत भाषा में ही लिपिबद्ध थी। किन्तु संस्कृत अब सर्वसाधारण की भाषा नहीं रह गई थी। यह केवल पुस्तकीय भाषा रह गई थी। थोड़े से पंडितों को छोड़ कर संस्कृत जानने वाले बहुत कम लोग रह गये थे। हिन्दू अपने धार्मिक सिद्धान्तों को भूलते जा रहे थे। हिन्दू धर्म में व्यावहारिक आडम्बरपूर्ण कृत्यों की ही बहुलता मात्र रह गई थी, स्वाभाविकता और सदाचार का तो लोप ही हो गया था। संस्कृत की अनमिश्रता से हिन्दू-धर्म के आदर्श का प्रचार न हो सका। श्रीगमकृष्ण के चरित्रों तक का लोग भूलने लगे। जन-साधारण अपने धर्मशास्त्र की जटिल समस्याओं को समझ ही नहीं पाते थे। ऐसे समय में किसी ऐसे लौकिक साहित्य की ज़रूरत थी जो उनकी उक्त आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। वैष्णव-साहित्य की सृष्टि उन्हीं के असन्तोष के दूर करने के लिये हुई, क्योंकि यह साहित्य हिन्दी—तत्कालीन सर्वसाधारण से परिचित—भाषा में ही था। भक्तिकान्य उस समय के हिन्दुओं को सन्तुष्ट करने में कहाँ तक सफल हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य अपने उपदेश बोलचाल की ही भाषा में दिया करते थे, और यही उचित भी था। हिन्दी में जब धार्मिक भाव प्रकट किये जाने लगे तो सर्वसाधारण ने हिन्दी को अपनाया

और भाषा के साथ ही उपदेशों पर भी अमल करने लगे, पहिले तो संस्कृत के विद्वानों ने इनका खूब विरोध किया, परन्तु समय के प्रवाह में वह कर उनको यह भी स्वीकार करना पड़ा कि जनता संस्कृत को पूज्य भाव से भले ही देख ले, परन्तु वह उन्हीं भावों को हृदयंगम कर सकती है जो उसकी ही भाषा में व्यक्त किये जायें। जनता के हृद्गत भाव जनता की ही भाषा में स्पष्टरूपेण व्यक्त किये जा सकते हैं, सब भाषाओं में नहीं। भक्तिकाव्य का समय हिन्दी का पुनरुत्थान-काल है। हिन्दी के सभी बड़े बड़े कवि इस काल में पैदा हुए। तुलसीदास, सूरदास आदि भक्तिकाव्य के महाकवियों ने हिन्दी साहित्य की खूब ही श्रीवृद्धि की। इन लोगों ने हिन्दी साहित्य को उन्नति की पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया। यह इन्हीं लोगों की कृपा का फल है जो हिन्दी साहित्य आज दिन अन्य साहित्यों के सामने अपना सिर सगव ऊँचा किये हुए हैं। इसी से श्रीराम और श्रीकृष्ण के भक्त इन प्रातःस्मरणीय महात्माओं का नाम हिन्दी-साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित है, और आकल्प रहेगा।

२-व्रज-भाषा

आर्यों की आदि भाषा 'प्राकृत' थी या संस्कृत, इसका अभी तक ठीक ठीक निर्णय नहीं हो सकता है। विद्वानों में इस विषय में बहुत मत भेद है। आधुनिक खोज करनेवाले 'प्राकृत' को प्रारम्भिक भाषा सिद्ध करने पर तुले हैं तो 'संस्कृत' को 'देवभाषा' माननेवाले पंडितजन भी इस बात को पूर्णतया अस्वीकार करते हुए 'संस्कृत' को अनादि भाषा सिद्ध करने की दृष्ट पकड़े हुए हैं। इसी जिद्दाजिद्दी के कारण इस विषय में मतेक्य स्थापित करने के मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ पड़ रही हैं जितना ही मुलभाने का प्रयत्न करो उतनाही तद्दिषयक समस्याएँ जटिल होती जा रही हैं। यद्यपि यह चर्चा प्रस्तुत विषय में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रखती, तथापि 'व्रजभाषा का इतिहास' लिखने के पूर्व समासतः इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना अप्रासंगिक न होगा।

‘ भाषा की उत्पत्ति कब और कैसे हुई ’ यह विषय हमारे लेख की सीमा के बाहर है, ‘ भाषा-विज्ञान ’ से संबद्ध है। किन्तु जिस समय से हमारा इतिहास आरंभ होता है उस समय पारस्परिक भावों को प्रकट करने के लिये किसी न किसी भाषा की सृष्टि हो अवश्य चुकी थी। यह भाषा प्राकृतिक अर्थात् स्वभावतः बोली जाने लगी। सर्वसाधारण की भाषा होने के कारण इसका नाम ‘ प्राकृत ’ पड़ा, अतएव हमारी समझ में ‘ प्राकृत ’ ही आर्यों की आदि भाषा थी ‘ संस्कृत ’ नहीं। ये शब्दद्वय ही इस कथन के पमाण स्वरूप हैं। ‘ प्राकृत ’ शब्द का अर्थ है ‘ स्वाभाविक ’ अर्थात् ‘ अकृत्रिम ’। जो भाषा किसी ने बनाई न हो किन्तु स्वतः बन गई हो, वही प्राकृत है। ‘ संस्कृत ’ का शब्दार्थ होता है ‘ संस्कार की हुई ’ ‘ शुद्ध की गई ’ इत्यादि। शुद्ध कौन चीज की जा सकती है ? जिसका प्रारंभ में कोई अस्तित्व हो उसी का न ? अतः यह स्वतः सिद्ध हुआ कि पहले कोई न कोई अकृत्रिम या निसर्गतः उत्पन्न भाषा ‘ प्राकृत ’ अवश्य थी, और उसी भाषा का संस्कार करके एक बनावटी भाषा बनाई गई। यही भाषा ‘ संस्कृत ’ कहलाई। सारांश यह कि हमारे निर्णय के अनुसार ‘ प्राकृत ’ प्रारम्भिक भाषा थी और वही धीरे धीरे, बाद को संस्कार या परिमार्जित होकर ‘ संस्कृत ’ नाम से प्रख्यात हुई। परन्तु यह भाषा सहसा परिमार्जित नहीं हुई। इसको शुद्ध करने में कई शताब्दियाँ लग गईं। आरम्भ में ही ‘ प्राकृत ’ के दो स्वरूप हो गये। एक तो वह जिसको शिक्षित समुदाय ने अपनाया और उसका विकास कर उसको एक नया ही स्वरूप दे दिया, और दूसरा वह रूप जिसका प्रचार सर्व साधारण की बोलचाल में बना रहा। शिक्षित समुदाय ने अपनी भाषा को अन्य भाषाओं के संपर्क से बचने के लिये उसको व्याकरणादि के नियमों से जकड़ना आरम्भ कर दिया। यह भाषा ‘ पुरानी संस्कृत ’ या वैदिक संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। इस भाषा के नमूने हमको ‘ ऋग्वेद ’ के मन्त्रों में मिलते हैं। यजुर्वेद आदि की भाषा में ऋग्वेद की भाषा से बहुत अन्तर है। वह ऋग्वेद की भाषा से कहीं अधिक परिपुष्ट है। आदि कवि वाल्मीकि, रामायण, महामुनि व्यास रचित महाभारत तथा

कविश्रेष्ठ कालिदास, भवभूति आदि के काव्य ग्रन्थों की भाषा वैदिक काल की भाषा से बहुत पीछे की है और इसमें तथा वेदों की भाषा में आकाश-पाताल का अन्तर है । इस समय की भाषा अच्छी तरह परिमार्जित हो गई थी । देश की बोलचाल की भाषा तथा विदेशी भाषाओं के संपर्क से अपनी भाषा की रक्षा करने के लिये पाणिनीय, शाकटायन ऐसे ऐसे महा वैयाकरणों ने इसको व्याकरण के नियमों के शिकजे में कस कर भली भाँति शुद्ध अथवा परिमार्जित कर लिया, अब इसमें बाहरी शब्दों के आधुमने की गुंजाइश न रह गई । यद्यपि भाषा इस प्रकार नियंत्रित हो गई थी, तब भी वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि ने " निरंकुशः कवयः " सिद्धान्त का अनुकरण करते हुए अपने काव्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर ही लिया जो व्याकरण के नियमों से किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकते थे । उनकी इस अवहेलना को उनके बाद के वैयाकरणों ने 'आर्ष' प्रयोग कह कर टाल दिया । व्याकरण से नियमबद्ध हो जाने के कारण संस्कृत की गति अवरुद्ध हो गई । इसका परिणाम यह हुआ कि अपनी जटिलता के कारण संस्कृत सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा न रह सकी । यह केवल पुस्तकीय भाषा ही रह गई और शिक्षित एवं विद्वत् समुदाय के व्यवहार—बोलचाल—में ही उसका प्रयोग रह गया । भाषा की संजीवनी शक्ति उसका प्रवाह और उसकी परिवर्तन शक्ति ही है । जब तक किसी भाषा में अन्य भाषा के शब्दों को ज्यों के त्यों (तत्सम रूप में) या अपने अनुकूल (तद्भव रूप) बनाकर पचा लेने की—अपने में मिला लेने की—शक्ति विद्यमान रहती है तभी तक वह जीवित कही जा सकती है । गति या प्रवाह अवरुद्ध होने से वह भाषा 'मृत' कही जाती है । यही दशा संस्कृत की भी हुई । विद्वान् आचार्यों ने यह सोच कर कि अन्य भाषाओं के सम्पर्क से कहीं संस्कृत का लोप न हो जाय उसे व्याकरण के चक्रव्यूह के अन्दर सुरक्षित रखने का प्रयत्न तो किया, पर फल इसका ठाक उलटा हुआ । संस्कृत की गति सीमाबद्ध हो गई और वह 'मृतभाषा' (Dead-Language) कहलाई जाने लगी और सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा से बहुत दूर हो गई ।

हम आर्यावर्त की भाषाओं का भ्रोत 'वैदिक-संस्कृत' से पहिले की 'प्राकृत' को मानते हैं। इस प्राकृत से एक प्रवाह वह बहा जो परि-
 भाजित होकर पहिले 'वैदिक संस्कृत' या 'पुरानी संस्कृत' कहलाया और
 पीछे और पुष्ट होकर 'संस्कृत' नाम से प्रख्यात हुआ। वस यह प्रवाह
 यही का यही थम गया, और आगे न बढ़ सका। इसी प्राकृत से, जिसे
 हम अपनी सुविधा के लिये 'पहिली प्राकृत' कहेंगे, एक दूसरा प्रवाह
 भी संस्कृत के साथ साथ बहता रहा। आर्यों ने तो अपनी भाषा 'संस्कृत'
 में इस प्राकृत के शब्दों को न आने दिया; परन्तु काल के प्रभाव से
 कहिये अथवा आर्यों और अनार्यों के सम्पर्क से संस्कृत भाषा के शब्द
 'पहिली प्राकृत' में घुसने लगे। इससे एक नई प्राकृत का जन्म हुआ
 जो 'दूसरी प्राकृत' अथवा 'पाली' के नाम से प्रख्यात है। यह 'दूसरी
 प्राकृत' या 'मध्यवर्तिनी प्राकृतिक' अपनी सहोदरा 'संस्कृत' के साथ
 साथ विकसित होती गई। जब व्याकरण की विकट शृङ्खलाओं में
 आवद्ध होने से 'संस्कृत' की वर्द्धनशीलता रुक गई तब इसने खूब
 जोर पकड़ा। अशोक के समय में यही प्राकृत प्रचलित थी। बौद्धों के
 समय में 'पाली' का विकास अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गया था।
 बौद्धों के धार्मिक ग्रन्थ सब इसी भाषा में लिखे गये। यही उस समय
 जन साधारण की बोल चाल की भाषा भी थी। अशोक के शिला-लेख
 सभी प्रायः इसी भाषा में लिखे पाये जाते हैं। इन सब कारणों से
 'पाली' का महत्व खूब बढ़ गया। किन्तु भाषाये परिवर्तनशील एवं
 वर्धन-शील होती हैं। वे सदा एक रूप से स्थिर नहीं रह सकतीं। समय
 पाकर 'पाली' का भी विकास हुआ, और देशभेद से उसके कई विभाग
 हो गये। वर्तमान मथुरा के आसपास का देश 'शूरसेन' देश कहलाता
 था, अतएव उस प्रान्त और उसके पार्श्ववर्त्ती प्रदेश में बोली जाने वाली
 भाषा "शूरसेनी" नाम से प्रख्यात हुई। इसी प्रकार विहार के आस-पास
 का देश 'मगध' और नर्मदा के दक्षिण का प्रान्त 'महाराष्ट्र' नाम से
 ख्यात था, अतः एतद्देशीय भाषाओं का नाम उन्हीं देशों के नाम से क्रमशः
 मागधी और 'महाराष्ट्री' पड़ा। 'दूसरी प्राकृत' अर्थात् 'पाली' के

विकास के परिणाम स्वरूप ' शौरसेनी ' ' मागधी ' और ' महाराष्ट्री ' ये तीन मुख्य विभेद हुए। देश भेद से इनके और भी कई उपभेद हुए, जैसे शौरसेनी और मागधी के बीच की भाषा ' अर्द्धमागधी ' कहलाई। और सब उपभेदों से हमारा कोई विशेष संबंध नहीं है, अतः उन सबकी चर्चा चलाना अप्रासंगिक है। शौरसेनी, मागधी आदि भाषाएँ प्राकृत का तीसरा रूपान्तर है। इस दृष्टि से हम इन प्राकृतों को ' तीसरी प्राकृत ' कह सकते हैं। पर इनको इस नाम से कोई कहता नहीं, ' प्राकृत ' शब्द से आजकल इन्हीं प्राकृतों का बोध होता है, ' प्रथम प्राकृत ' अर्थात् वैदिक समय के बोलचाल की भाषा ' पुरानी प्राकृत ' और ' दूसरी प्राकृत '— अर्थात् बौद्ध-कालीन बोलचाल की भाषा—' पाली ' नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है।

ये तीसरी प्राकृत—जो वस्तुतः ' प्राकृत ' नाम से ही प्रसिद्ध है—समय के साथ साथ विकास को प्राप्त होती गई धार्मिक और राजनैतिक कारणों से प्राकृत की खूब उन्नति हुई। उनके भी व्याकरण बन गये। इनमें भी धार्मिक ग्रन्थ और काव्य लिखे जाने लगे, यहाँ तक कि धीरे धीरे इनके भी साहित्यिक रूप प्राप्त हो गया। किन्तु साहित्यिक भाषा कभी बोलचाल की भाषा नहीं हो सकती, इससे बोलचाल में इनका प्रयोग संवसाधारण की भाषा से दब गया। ये प्राकृतें भी ' मृत ' हो गईं, क्योंकि सर्वसाधारण से सम्पर्क न रहने से साहित्यिक भाषाएँ मृत हो जाती हैं। इधर सर्वसाधारण की भाषा का भी विकास होता गया और उसके फलस्वरूप प्रत्येक ' प्राकृत ' से—देशभेद के अनुसार ही—' अपभ्रंश ' भाषा की उत्पत्ति हुई। अपभ्रंश शब्द का अर्थ है ' बिगड़ी हुई '। पर भाषा वास्तव में ' बिगड़ती ' नहीं, उसका ' विकास ' होता है। ' अपभ्रंश ' नामधारी भाषा वास्तव में ' प्राकृत ' का विकास मात्र है, उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप नहीं। ' अपभ्रंश ' को हम प्राकृत का चौथा रूपान्तर अथवा ' चतुर्थ-प्राकृत ' कह सकते हैं। अमली बात यह है कि जो सर्वसाधारण के मत से ' भाषा का भट्ट होना ' कहा जाता है उसे भाषा तत्त्ववेत्ता ' भाषा का विकास ' कहते हैं। आजकल के पंडित लोग

‘हिन्दी’ संस्कृत का ‘अपभ्रंश’ या बिगड़ा हुआ रूप समझ कर उसकी अवहेलना करते हैं। पर सच पूछा जाय तो ‘हिन्दी’ भाषा की उत्पत्ति, काल क्रम से प्राप्त ‘भाषा विकार’ का ही फल है।

कुछ समय के उपरान्त ‘अपभ्रंश’ भाषाओं ने भी साहित्यिक रूप धारण कर लिया। इनमें भी कविताएँ आदि रची जाने लगीं ‘अपभ्रंश’ भाषाओं का साहित्य—केवल ‘नागर अपभ्रंश’ को छोड़ कर—बहुत कम उपलब्ध है, अथवा नहीं के बराबर है। किन्तु छठी शताब्दी और ग्यारहवीं शताब्दी के बीच इस भाषा का खूब प्रचार था, इसके प्रमाण मिलते हैं। ग्यारहवीं शताब्दी हमारी वर्तमान भाषा ‘हिन्दी’ का आदि काल है। इस समय ‘अपभ्रंश’ भाषाओं का प्रचार प्रायः बंद हो गया था अर्थात् ‘अपभ्रंश’ को भी ‘मृत’ पदवी मिल चुकी थी। इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं में से किसी एक या दो का विकास होकर ‘हिन्दी’ का आविर्भाव हुआ है।

हम पहिले कह आये हैं कि पहिली प्राकृत या ‘पुरानी प्राकृत’ से दो प्रवाह साथ साथ बहे। एक प्रवाह विकसित होते होते पहिले वैदिक संस्कृत और बाद के और भी परिमार्जित होकर ‘संस्कृत’ के रूप में परिणत हो गया; तथा उसका प्रवाह सदा के लिये स्थिर हो गया दूसरे प्रवाह में पहिले ‘पाली’ तदनन्तर विकसित होते होते ‘शौरसेनी’ आदि ‘प्राकृतों’ का आविर्भाव हुआ। प्राकृतों के बाद अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति हुई और अपभ्रंशों से आधुनिक संस्कृतोत्पन्न भाषाओं (हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि) की। हमारा प्रयोजन यहाँ केवल उन्हीं भाषाओं से है जिनका सम्बन्ध हिन्दी भाषा से है, अतः और भाषाओं का वर्णन विषय से बाहर जानकर हम अपने प्रकृत विषय अर्थात् ‘व्रजभाषा’ की ओर आते हैं।

हिन्दी भाषा भाषियों का मुख्य स्थान संयुक्तप्रान्त ही माना जाता है। इसकी पश्चिमी सीमा पर पंजाबी और राजस्थानी, दक्षिणी सीमा पर मराठी, पूर्वी सीमा पर बिहारी और बंगाली, तथा उत्तर में कुमाऊँनी और नेपाली भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें से पंजाबी, राजस्थानी, पश्चिमी

बिहारी, कुमाऊं की और नेपाली भाषाएँ हिन्दी से बहुत अधिक साम्य रखती हैं। हिन्दी प्रधानतया तीन भागों में विभक्त है, (१) पूर्वी (२) पश्चिमी और (३) मध्यवर्ती। पूर्वी हिन्दी अर्द्धमागधी प्राकृत के अपभ्रंश से निकली है। इसके तीन मुख्य भेद हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनमें से अवधी का ही साहित्य (हमारे मत से) सब से बड़ा चढ़ा है। तुलसीदास जी ने इसी भाषा में रामचरित मानस, बरवै रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि की रचना कर इसे अमर कर दिया है। मलिक मुहम्मद जायसी की पद्मावती भी इसी भाषा में रची गई है। 'रहीम' कवि के 'बरवै नायिका भेद' ने भी इसी भाषा को अलंकृत किया है। कविता की भाषाओं में सब से अधिक आदर ब्रजभाषा ने पाया है। उससे अगर किसी भाषा की समता की जा सकती है तो वह अवधी है। भोजपुरी, मगधी और मैथिली का पूर्वी हिन्दी से ही अधिक सम्बन्ध जान पड़ता है, वास्तव में वे उसकी शाखाएँ नहीं हैं। इनका उद्भव मागधी प्राकृत के अपभ्रंश से हुआ है। अतः उनका सम्बन्ध जितना बिहारी, बंगला आदि से है उतना 'हिन्दी' से नहीं।

पश्चिमी हिन्दी शौरसेनी प्राकृत के अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इसके कई भेद हैं जिनमें से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली आदि मुख्य हैं। खड़ी बोली हिन्दी का वह रूप है जिसमें आधुनिक साहित्य लिखा जा रहा है। यह रूप दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, आगरा आदि के पार्श्ववर्ती प्रदेशों में उसी समय से प्रचलित है जिस समय अपभ्रंश भाषाएँ मृत हो गई थीं और उनका स्थान वर्तमान संस्कृतोत्पन्न भाषाओं ने लिया था। चन्द्र बरदाई के पृथ्वीराजरासो में—चारहवीं शताब्दी के आरम्भ में—कहीं कहीं इसका स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। परन्तु वास्तविक रूप में इसकी रचना अमीर खुसरो (सं० १३१२ वि०) के समय में उपलब्ध है। अस्तु, इस विषय को हम, प्रसंग से संबन्ध न रहने के कारण यहाँ पर छोड़ते हैं।

हम पहिले कह आये हैं कि ब्रजभाषा का उत्पत्ति शौरसेनी—शूरसेन देश की—प्राकृत से है। शूरसेन देश के एक प्रान्त का नाम 'ब्रज' था।

अतः ' ब्रज ' के आसपास बोली जाने वाली भाषा का नाम देश के नाम से ही ' ब्रजभाषा ' पड़ा । यह भाषा गंगा-यमुना के मध्यवर्ती प्रान्त, यमुना के दक्षिण-पश्चिम कुछ दूर तक और ग्वालियर के राज्य में बोली जाती है । कन्नौजी और बुंदेली भी ब्रज-भाषा से बहुत साम्य रखती हैं । कन्नौजी और बुंदेली का साहित्य प्रायः नहीं, के बराबर है । हाँ, ब्रज-भाषा का साहित्य खूब मिलता है । इतना प्रचुर और इतना सुन्दर कि जितना हिन्दी की किसी शाखा का नहीं है । जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, इस भाषा के साहित्य से यदि कोई साहित्य सामना करने की क्षमता रख सकता है तो केवल अवधी का । भाषा विशेष की उन्नति के कई कारण हैं जिनमें से उस भाषा को राजाश्रय प्राप्त होना, धार्मिक सिद्धान्तों के प्रचार का साधनभूत होना, तथा उस भाषा में गीतों का गाया जाना, ये मुख्य हैं । सौभाग्य वश ब्रजभाषा को एक तरह से ये तीनों कारण मिल गये । किन्तु प्रथम कारण—राजाश्रय—नाममात्र को ही मिला । अतः उसको हम इतना महत्व नहीं देते । वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यों ने अपने धार्मिक उपदेश इन्हीं दो भाषाओं—अवधी और ब्रजभाषा—में दिये । जिनमें रामानन्द तुलसीदास जो आदि ने अवधी को अपनाया । पर अष्टिकांश महात्माओं ने—वैष्णव आचार्यों ने—ब्रजभाषा को ही अपने उद्देश्य साधन का उपकरण बनाया । महाप्रभु बल्लभाचार्य, सूरदास प्रमुख ' अष्टछाप ' के कवि, तथा अन्यान्य अनेक महात्माओं ने ब्रजभाषा में ही रचनाएँ कीं । इसी भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिये, और इसी भाषा में भगवद्भजन के लिये सुन्दर सुकोमल कान्त पदावली से युक्त सुललित पदों को बना कर परमात्मा का गुणगान करके लोगों के निराश मन में शान्ति और स्फूर्ति भर दी । इसका परिणाम वही हुआ जो होना अवश्यम्भावी था, अर्थात् भारत के अनेक प्रान्तों में वैष्णव-धर्म के साथ ब्रजभाषा का भी प्रचार प्रचुरता से हो गया । वैष्णव साहित्य का काल ब्रजभाषा के साथ साथ हिन्दी साहित्य की उन्नति का काल माना जाता है । ब्रजभाषा इस समय उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गई थी । यही ब्रजभाषा की उत्पत्ति का संक्षिप्त इतिहास है ।

❀ (ब्रजभाषा की पहिचान)

किसी भाषा की पहिचान उसके उच्चारण, उसकी क्रियाओं, उसके सर्व-नामों के रूपों तथा उसकी विभक्तियों (कारक चिन्हों) से हो सकती है । अतः हम इन्हीं विषयों पर यहाँ कुछ लिख कर पाठकों को ब्रजभाषा की पहिचान करा देने का उद्योग करेंगे । सूरदास के समय में ब्रजमंडल के कवियों ने परंपरागत काव्य भाषा में ब्रज के शब्दों की भरमार करके उसे ' ब्रजभाषा ' का नाम दिया । ब्रज में शब्दों का उच्चारण एक विशेष प्रकार से होता है । पहले उसे समझ लेना चाहिये ।

१—' इ ' के बाद ' अ ' का उच्चारण ब्रज को नहीं आता, अतएव सन्धि करके ' य ' कर देते हैं, यथा—

सिआर	से	स्यार
किआरी	से	क्यारी
विआरी	से	व्यारी
यिआज	से	ब्याज
विआह	से	ब्याह
पिआर	से	प्यार

२—' उ ' के बाद ' अ ' का उच्चारण ब्रज को प्रिय नहीं, अतः सन्धि करके ' व ' कर दिया जाता है, यथा—

कुँआर	से	कार
दुआर	से	द्वार

३—ब्रजजन ' इ ' से ' य ' को और ' उ ' से ' व ' अधिक पसन्द करते हैं, यथा—

इह	से	यह
इहाँ	से	यहाँ

* इस अंश के लिखने में हमने अपने मित्र पं० रामचन्द्र शुक्ल कृत ' बुद्ध चरित ' की भूमिका से बड़ी सहायता पाई है, अतः हम उनके आभारी हैं ।

हियाँ	से	ह्याँ
उह	से	वह
ऊ	से	वा
उहाँ	से	वहाँ
जाइहै	से	जायहै
पाइहै	से	पायहै
अइहै	से	अयहै (ऐहै)
जइहै	से	जयहै (जैहै)

४—‘ ऐ ’ और ‘ औ ’ का संस्कृत उच्चारण (‘अइ’ और ‘अउ’ के समानवाला) अब केवल ‘ य ’ और ‘ व ’ के पहले ही रह गया है, क्योंकि यहाँ दूसरे ‘ य ’ और ‘ व ’ की खपत नहीं हो सकती, जैसे गैया, कन्हैया, जुन्हैया, भैया और कौवा, होवा, इत्यादि में ।

५—ब्रज के उच्चारण में कर्म के चिह्न ‘को’ का उच्चारण ‘कौ’ के समान अधिकरण के चिह्न ‘में’ का उच्चारण ‘मैं’ के समान हो जाता है ।

६—माहिं, नाहिं, याहिं, वाहिं, इत्यादि शब्दों के उच्चारण में ‘ह’ के स्थान में ‘ य ’ बोलते हैं, जैसे—

माहिं	से	मायं
नाहिं	से	नायं
याहिं	से	याय
वाहिं	से	वाय
काहिं	से	काय

७—‘ वै ’ का उच्चारण ‘ मैं ’ सा जान पड़ता है, आवैंगे, जावैंगे से आमैंगे, जामैंगे

(विशेषताएँ)

(१) ब्रज में साधारण क्रिया के तीन रूप होते हैं :—

(क) ‘ नो ’ से अंत होने वाला, जैसे—करनो, लेनो, देनो ।

(ख) 'न' से अंत होने वाला, जैसे—आवन, जान लेन देन ।

(ग) 'बो' से अंत होने वाला, जैसे—करिवो, लैबो, दैबो, इत्यादि ।

(२) सकर्मक क्रिया के भूतकाल के कर्ता में 'ने चिह्न' लगता है, जैसे "स्थाम तुम्हारी मदन मुरलिका नेक सी 'ने' जग मोह्यो" ।

सूरदास ने इसका प्रयोग कम ही किया है, पर किया जरूर है ।

(३) सकर्मक भूतकालिक क्रिया का लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं, जैसे—हौं सखि नई चाह यक पाई । मैया रो ! मैं नाहीं दधि खायो ।

(४) सब प्रकार की क्रियाओं में लिंग-भेद पाया जाता है ।

(५) साधारण क्रियाओं के रूप तथा भूतकालिक कृदंत भी 'ओकारान्त' होते हैं, जैसे (साधारण क्रिया)—करनो, दैबो, देनो, दीबो, आवनो ।
(भूतकालिक कृदंत)—आयो, गयौ, खायो, चलयो ।

(६) क्रियाओं और सर्वनामों में कभी कभी पुराने और नये दोनों रूप पाये जाते हैं—जैसे—

(पुराने)

(नये)

(क्रिया) करहिं, करहु
आवहिं, जाहिं

करें, करी
आवैं, जायें

(सर्वनाम) जिनहिं
तिनहि
जाहि
ताहि

जिन्हें
तिन्हें
जाको
ताको

(७) 'जाना' और 'होना' क्रिया के भूतकालिक दो दो रूप होते हैं जैसे—

जाना	से	गया और गो, (बहुवचन) में गे ।
होना	से	भया और भो, (बहुवचन में) भे ।

(८) कभी कभी वर्तमान कृदंत दीर्घान्त भी होते हैं, जैसे—
आवतो, जातो, भावतो, सोवतो इत्यादि ।

(९) (क) अवधी क्रियाओं के 'ब' में 'इ' मिला देने से विधि क्रिया हो जाती है, जैसे—आयबी, करबी, जानिबी इत्यादि ।

(ख) खड़ी बोली की क्रिया के ' धातु ' रूप में ' ह्यो ' लगाने से भी विधिक्रिया बनती है जैसे—आना से आइयो, करना से करियो ।

(१०) सर्वनाम उत्तम पुरुष कर्त्ता कारक—मैं, हौं (बहु० व० हम)

” ” सम्बन्ध कारक—मो, (” ” हमारो)

” ” कर्म कारक—मोकौ—हमको, हमहि

” मध्यम पुरुष कर्त्ता कारक—तू, तैं (बहुवचन तुम)

” ” सम्बन्ध कारक—तेरो (” तुम्हारो)

” ” कर्म कारक—तेकाँ, तुमकाँ

सर्वनाम अन्य पुरुष कर्त्ताकारक—वह यासी (बहुवचन वै, ते)

” ” सम्बन्ध कारक—ताको

” ” कर्मकारक—वाको, वाहि, ताकी, ताहि ।

(११) कारक चिन्ह लगाने के पहिले नीचे लिखे सर्वनाम यों बदलते हैं—
यह = या । वह = वा । सो = ता । को, कौन = का । जो, जौन = जा ।

(१२) ब्रजभाषा के कुछ विशेष कारक चिन्ह ये हैं

कर्त्ता का—ने करण का, सो तैं

कर्म का—काँ सम्प्रदान का—काँ

अपादान का—तैं संबन्ध का—को

अधिकरण का—मैं, में, पै (कभी, पर भी)

(१३) संज्ञाएँ विशेषण और संबन्धकारक सर्वनाम प्रायः ओकारान्त होते हैं । जैसे (संज्ञां) घोरो, भगरो, ओसारो, किनारो ।

(विशेषण) छोटे, बड़े, ऊँचे, नीचे ।

(सर्वनाम) अपने, मेरो । तुम्हारो, तेरो ।

(१४) सर्वनाम में कारक चिह्न लगाने के पहिले, अवधी भाषा की तरह, ' हि ' नहीं लगता—जैसे,

अवधी में ब्रज में

काहिं को काको

जाहि को जाको

अवधी में	ब्रज में
ताहि को	ताको
वाहि को	वाको

परन्तु सूरदास जी ने कहीं 'हि' लगाकर भी काम चलाया है। अस्तु, हैं तो और भी अनेक बारीकियाँ, पर चतुर पाठक इतनी बातें जान लेने से ब्रजभाषा को पहचान सकेंगे। अतः अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है।

ब्रजभाषा में परम्परागत पुरानी काव्यभाषा के प्रयोग अब तक भी थोड़े बहुत मिलते हैं, जैसे, लोयन, सायर, करहि, स्यामहि, दीह, फीन, हो, हौं, हुतो, स्यों, हि इत्यादि। प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश प्राकृत की क्रियाओं के रूप अलग ही पहिचाने जा सकते हैं, जैसे—जीजै, उपजंत, करंत, पठंत इत्यादि।

खड़ी बोली और अवधी से तो ब्रजभाषा का चोली-दामन का सा साथ है। विदेशी भाषाओं (फारसी, अरबी, पंजाबी, गुजराती इत्यादि) से शब्द लेकर मनमाने ढंग से नया रूप दे देना तो इस भाषा की एक खास विषेषता है। इसी शक्ति से पुष्ट होकर यह भाषा भरपूर, मस्त और चुस्त हो गई है। इसके उदाहरण सूर की कृतियों में सर्वत्र पाये जाते हैं।

(उपयोगिता)

कविता के लिये ब्रजभाषा क्यों विशेष उपयोगी समझी जाती है, इस बात को स्पष्ट करने के पूर्व 'कविता क्या है?'—इसका विवेचन करना परमावश्यक जान पड़ता है। कविता किसे कहते हैं इस विषय में आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं। अपने अपने रुचिवैचित्र्य के अनुसार लोगों ने 'कविता' को अनेक परिभाषाएँ की हैं। यदि पण्डितराज जगन्नाथ "रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्" कह कर काव्य की व्याख्या करते हैं, तो साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कविराज 'शब्द' की चमत्कृति को काव्य न मान कर कह बैठते हैं "वाक्यं रसात्मकम्"। परन्तु अम्बिकादत्त व्यासजी इन दोनों लक्ष्यों से सन्तुष्ट नहीं होते

वे कहते हैं कि केवल 'शब्द' और 'वाक्य' तक ही 'काव्य' को सीमित क्यों किया जाय। अतः उनकी सम्मति के अनुसार 'लोकोत्तरानन्ददाता प्रबंधः काव्यामभाक्' अर्थात् लोकोत्तर आनन्द देनेवाली 'रचना' ही 'काव्य' है। परिभाषा कोई चाहे किसी प्रकार क्यों न करे पर तात्पर्य सबका एक ही है, 'काव्य' उस भावपूर्ण रमणीय रचना को कहते हैं जो अन्तस्थल को स्पर्श कर चित्त में एक अभूतपूर्व लोकोत्तर आनन्द का संचार करती है। मानव-हृदय का एक स्वाभाविक गुण है कि वह कोमलता, मधुरता, सुन्दरता एवं सरलता को ही अधिक पसन्द करता है। अतः जिस रचना में इन गुणों के साथ-साथ हृदय को हिला देनेवाले भव्य भाव भरे हों वही 'कविता' है। उन भावों को व्यक्त करने के लिये शब्दावली की आवश्यकता है। 'शब्द' दो प्रकार के होते हैं—निरर्थक और सार्थक। निरर्थक शब्दों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। सार्थक शब्दों के पुनः दो भेद होते हैं—'रमणीय' और 'अरमणीय'। काव्य में अरमणीय शब्दों के लिये स्थान ही नहीं है। 'काव्य' बिना रमणीय शब्दों के 'काव्य' कहा नहीं जा सकता। अतः कोमल कान्त पदावली का होना काव्य में अत्यावश्यक है। कोई भाव कितना ही सुन्दर क्यों न हो अगर उसके लिये श्रुतिकटु शब्दों का प्रयोग किया जायगा तो वह मन को रुचेगा नहीं। इसके विपरीत 'कोमलकान्तपदावली' द्वारा साधारण बोलचाल की भाषा में भी रौनक आजाती है, शुष्क और कर्कश विषयों में भी नई जान-सी आजाती है। 'कादम्बरी' के रचयिता 'कवि वाणभट्ट' के विषय में एक किम्बदन्ती प्रसिद्ध है। जब वे कादम्बरी का पूर्वार्द्ध मात्र समाप्त कर चुके थे और नायक को नायिका के पास पहुँचाया ही था, तब कराल काल ने कादम्बरी-कथाकार कवि के नाम स्वर्ग का 'समन' जारी कर दिया। अपनी इस अपूर्व कृति को अपूर्ण देख कर कवि के मन में महती ग्लानि हुई। तुरन्त अपने सुयोग्य सुत-युगल का स्मरण आते ही चित्त में ढाढ़स बँधा। तुरन्त अपने आशाकारी विद्वान् पुत्रों को बुला भेजा। उनके आते ही उन्होंने सामने के एक सूखे पेड़ की ओर इशारा करते हुए जिज्ञासा की कि वह कौन सा पदार्थ है। ज्येष्ठ पुत्र ने,

जो विद्वत्ता में किसी से कम न था यह समझ कर कि एक सूखे पेड़ के लिये 'शुष्क शब्दावली' का ही प्रयोग करना समुचित है, भट से उत्तर दिया—'शुष्कोवृद्धस्तिष्ठत्यग्रे । 'क्या ही विद्वत्तापूर' उत्तर था, एक सूखे पेड़ की शुष्कता का चित्र ही अपनी शब्दावली में खींच दिया । पर्यावृत्ति के प्रयोग से उन्होंने पेड़ की शुष्कता का भान पूरी तरह से करा दिया । किन्तु कवि का चित्त इससे सन्तुष्ट न हुआ । पुनः उन्होंने अपनी जिज्ञासापूर्ण दृष्टि अपने लघु तनय की ओर फेरी । सुकवि का सुयोग्य पुत्र 'पुलिन्द' कहता है "नीरस तरुर्हि विलसित पुरतः" । कमाल कर दिया । अपनी कोमल कान्त पदावली से सूखे पेड़ को भी हरा भरा कर दिया, नीरस तरु को सरस कर दिया । मरणासन्न पिता के मुख पर आनन्द की अपूर्व झलक दिखाई दी, पुलिन्द परीक्षा पास हो गया । कवि ने अपना कार्य-भार सुपुत्र को सौंप शान्ति की श्वास ली । कहने का तात्पर्य यह है कि कवि रूखे—मानव हृदय को न रुचने वाले—विषयों को भी अपनी कोमल कान्त पदावली से सरस कर देती है । व्याकरण, वेदान्त ऐसे ऐसे उबा डालने वाले विषयों को भी कवि-श्रेष्ठ कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास, म० सूरदास आदि कवि पुङ्गवों ने बहुत ही सरस बना दिया है । ताड़का राम के बाणों से घायल हो खून से लदफद होकर मर जाती है । पर कालिदास अपने पाठकों के सामने वह अरुचिकारक बीभत्स दृश्य रखना पसन्द नहीं करते, वे कहते हैं—

“राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी ।

गन्धवद्गुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेश वसति जगाम सा ॥”

रघु० सर्ग ११ श्लोक २० ।

इसी प्रकार तुलसीदास जी को भी देखिये । रणभूमि में रामचन्द्र जी विजय प्राप्त करके खड़े हैं । उनका शरीर राक्षसों के रुधिर के छींटों से भरापुरा है । पर कवि को इसमें भी बीभत्सता के बदले चमत्कार ही नजर आता है, सौन्दर्य ही दृष्टिगोचर होता है । क्या सुन्दर कल्पना है, देखिये—

‘भुजदंड सरकोदंड फेरति रुधिर कन तन अति वने ।

जनु रायमुनी तमाल पर वैठी विपुल सुख आपने ॥’

—लंका कांड

कवि-कौशल इसे कहते हैं । कवि अपनी प्रतिभा से अरुचि पूर्ण विषयों को भी रुचिपूर्ण दृष्टि से ही देखता है । कुरूप वस्तुओं को भी अपनी ललित पदावली का आवरण देकर सुन्दर बना देता है । ललित पदावली से एक ग्रामीण भी प्रसन्न हो जाता है । बालकों की तोतली बोली में गाली भी प्रिय जान पड़ती है । यही कारण है कि कविता के लिये हमको भाषा विशेष की आवश्यकता होती है । कुछ लोगों का कहना है कि कवि भाषा को आवश्यकतानुसार कोमल बना सकता है । ठीक हैं, परन्तु कहों नैसर्गिक कोमलता कहों बनावटी कोमलता । आप मराठी भाषा को कितनी ही कोमल क्यों न बनावे वह बँगला की स्वाभाविक मधुरता को नहीं पा सकती । बँगला के पद बड़े कोमल होते हैं, और जो माधुर्य उनके गीतों में जान पड़ता है वह और भाषाओं में नहीं । ब्रजभाषा में भी ये उपर्युक्त सभी गुण वर्तमान हैं, वरन् मधुरता में बँगला से बढ़ कर है । हिन्दी के अन्तर्गत गिनी जाने वाली भाषाओं में से जो लालित्य, जो माधुर्य, जो मनमोहकता ब्रजभाषा में है वह और किसी भाषा में है ही नहीं । ब्रजभाषा में काव्य के उपयोगी रमणीय शब्दों की भरमार है । कर्णकटुता है ही नहीं । ब्रजभाषा में एक विशेष सिफत यह भी है कि इसमें हम शब्दों को स्वेच्छानुकूल बना सकते हैं । ‘कृष्ण’ से, ‘कान्ह’ ‘कन्हैया’ कँधैया, कन्हुवा इत्यादि जैसे कोमल नाम दे देना तो इस भाषा के बाये हाथ का खेल है । ‘हृदय’ शब्द का ‘हृकार’ हृदय में काँटे सा गड़ता है, पर वही शब्द जब ब्रजभाषा में आकर ‘हिय’ हो जाता है तो कितना श्रुतिप्रिय मालूम पड़ता है । खड़ी बोली के कवियों को भी ब्रजभाषा के इन मधुर शब्दों का प्रयोग भूल मार कर करना ही पड़ता है । अपनी कविता में लालित्य लाने के लिये कवियों ने इनका प्रयोग किया भी है । पर जो दुराग्रह वश इस सिद्धान्त को नहीं मानते उनकी कविता में खड़ी बोली का ‘खड़ापन’ कान फाड़े

डालता है । 'पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता' में 'उत्कृष्टता' शब्द की कठोरता से और भी 'क्लिष्टता' आगई है । 'उत्कृष्टता' के स्थानपर यदि किसी समानार्थ वाची कोमल शब्द का प्रयोग किया गया होता तो क्या ही सुन्दर होता । हमारे इस कथन से यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि खड़ी बोली में कविता नहीं करनी चाहिये, अथवा खड़ी बोली की कविता में लालित्य आ ही नहीं सकता है । कवि की प्रतिभा के सामने कोई कार्य कठिन नहीं । खड़ी बोली में भी सुन्दर कविता हुई है, हो सकती है और होगी, पर व्रजभाषा की नैसर्गिक मृदुलता कुछ और ही चीज है । खड़ी बोली का 'घोड़ा' शब्द लीजिये 'व्रजभाषा' में आकर इसका रूप 'घोरो' हो गया है । 'ङकार' का 'रकार' तो हो ही गया है, पर साथ ही 'आकार' का 'ओकार' भी हो गया है, 'आकार' के उच्चारण में हमें मुँह बनाना पड़ता है, 'ओकार' का उच्चारण करने में 'आकार' से कहीं अधिक सुगमता है ।

व्रजभाषा में वीर रस के अनुकूल ओज की भी कमी नहीं है । हम पहिले कह चुके हैं कि कविता के लिये 'रमणीय' शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है । 'रमणीय' का अर्थ है जो जहाँ पर फव सके । भाव विशेष को व्यक्त करने के लिये शब्द विशेष की आवश्यकता होती है । इसलिये कविता के आचार्यों ने 'रमणीय' शब्दों के तीन विभाग किये हैं । जिनको वृत्तियाँ कहते हैं । वे वृत्तियाँ उपनागरिका, पुरुषा, और कोमला हैं । रस के अनुसार ही इन वृत्तियों का उपयोग किया जाता है । व्रजभाषा में रसानुकूल भाषा का प्रयोग करने का नियम है । वीररस की कविता में 'टवर्गादि' पुरुषा वृत्ति के प्रयोग से ओज उत्पन्न किया जा सकता है । कुछ लोग व्रजभाषा को जनानी भाषा बतलाते हैं । उनके अनुसार व्रजभाषा में वीररस की कविता हो ही नहीं सकती, किन्तु यह भ्रम है । व्रजभाषा में 'वीररस' की कविता की गई है । और उसमें पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई । गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस प्रभृति अवधी भाषा के ग्रन्थों में 'वीर रस' का वर्णन एक तो किया ही बहुत कम है । दूसरे जहाँ कहीं थोड़ा बहुत किया भी है वहाँ वह ओज भी नहीं

टपकता है। 'वीररस' की कविता करने के लिये उन्होंने भी 'कवितावली' रामायण में ब्रजभाषा का ही आश्रय लिया है। कवितावली में 'वीररस' का वर्णन बड़ी ही उत्तमता और सफलता के साथ हुआ है। पढ़ते ही रग-रग में जोश आ जाता है। एक उदाहरण देखिये—

“मत्तभट-मुकुट-दसकंध-साहस-सहल,
 संग—विहरिनं जनु बज्र टांकी।
 दसन घरि घरनि चिह्नरत दिग्गज कमठ,
 सेष संकुचित संकित पिनाकी ॥
 चलित महि मेरु, उच्छलित सायर सकल,
 विकल बिधि बधिर दिसि बिसि भौंकी।
 रजनिचर घरनि घर गर्भ—अर्मक स्वत,
 सुनत हनुमान की हाँक बाँकी ॥”

लंकाकाण्ड छन्द, ४४।

कवि पद्माकर का भी निम्न उदाहरण देखिये तब निर्याय कीजिये कि ब्रजभाषा वास्तव में जनानी भाषा है या मर्दानी ?

“बारि टारि डारौं कुंभकर्णहि विदारि डारौं,
 मारौं मेघनाद आजु यो बल अनन्त हौं।
 कहै ‘पदमाकर’ त्रिकूटहूँ को ढाहि डारौं,
 डारत करेई जातुघानन को अंत हौं ॥
 अच्छहिं निरच्छ कपि रुच्छ है उचारौं हमि;
 तोम तिच्छ तुच्छन को कछुचै न गंत हौं।
 जारि डारौं लंकहिं उजारि डारौं उपवन,
 फारि डारौं रावण को तो मैं हनुमंत हौं ॥”

जिन महाशयों का इतने पर भी सन्तोष न होता हो, वे ‘भूषण’ की शिवावावनी और छत्रसालदशक देखें। इसमें कोई छन्द ऐसा नहीं जो वीररस से लबालब न मरा हो। परन्तु उसकी भाषा ‘ब्रजभाषा’ ही है यद्यपि उन्होंने अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग बहुत किया है।

किन्तु उसमें क्रिया, सर्वनाम और विभक्तियाँ, जो किसी भाषा की पहिचान के खास चिन्ह हैं, ब्रजभाषा की ही हैं।

शृंगार रस के लिये तो हमें कोई भी भाषा ब्रजभाषा के समकक्ष नहीं जान पड़ती। हिन्दी का साहित्य 'शृंगारमय' ब्रजभाषा से ही भरा पड़ा है। हमारा तो विचार यह है कि ब्रजभाषा में किसी भी रस की कविता उत्तमता से की जा सकती है। तीनों वृत्तियों के अनुकूल शब्दों की इसमें कमी नहीं है।

सब प्रकार के भावों को प्रकट करने के लिये ब्रजभाषा में काफी शब्दावली है और आवश्यकतानुसार इसका शब्दकोष और भी बढ़ाया जा सकता है, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लचीलापन ब्रजभाषा का एक ऐसा गुण है जो और भाषाओं में इस परिमाण में देखने में नहीं आता। इसके लचीलेपन के कारण हम शब्दों को मनोवांछित रूप दे सकते हैं। इसी गुण के कारण कवियों ने ब्रजभाषा को कविता के लिये विशेष उपयोगी समझा है। क्योंकि शब्दों के अभाव में जिस समय कवि को दूसरी भाषा से शब्द उधार लेने पड़ते हैं। या गढ़ने पड़ते हैं, उस समय बड़ी कठिन समस्या आ पड़ती है। अनुकूल शब्द न मिलने से भाव ही पलट जाता है। पर्यायवाची दूसरा शब्द रखने से भी भाव नष्ट हो जाता है। ऐसे स्थानों पर भाषा का लचीलापन ही उसकी कविता तरी का कर्णधार होता है। ब्रजभाषा में इस गुण का प्राचुर्य है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ब्रजभाषा कविता के लिये सबसे उपयुक्त भाषा समझी गई है।

सूर का साहित्य

विक्रमीय सोलहवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध तथा समस्त सत्रहवीं शताब्दी हिन्दी साहित्य का बड़ा ही सौभाग्यशाली समय है। वैष्णव संप्रदाय के एक से एक अनुपम आचार्यों, महात्माओं और कवियों ने अपने जन्म से इसी समय को अलंकृत किया था। भक्तश्रेष्ठ कविरत्न महात्मा सूरदास जी का भी जन्म इसी समय हुआ था जिनके नाम से यह काल हिन्दी साहित्य के इतिहास में 'सूरकाल' (सं० १५६० से

सम्बत् १९३० विक्रमीय तक) नाम से प्रख्यात है । यह वह काल है जब ब्रजभाषा का गगनाङ्गण—अथवा यों कहिये कि हिन्दी साहित्याकाश—महात्मा सुरदास ऐसे सूर्य की दिव्य प्रभा से आलोकित हो उठा था, यह वह समय है जिस समय ब्रजभाषा का साहित्य-सूर्य अपने मग्याह्न काल में पहुँच चुका था ; यह वह समय है जब 'सूर' सूर-कर-विकसित कवि कुल-कमल कानन ने अपनी हरिभजन रूपी भीनी सुगन्ध से भक्तजनों के नासापुटों को आपूरित एवं परितुष्ट कर उनको ब्रह्मानन्द के हिन्दोले में देलायमान कर दिया था, यह वह समय है जब भक्तवर महात्मा सुरदास जी के काव्यामृत पान से सहृदय रसिक जन 'ब्रह्मानन्द' सहोदर काव्यानन्द का अनुभवकर आनन्द-सागर में गोते लगाते थे, और यह वह समय है जिसकी कीर्ति-कौमुदी आज तक हिन्दी साहित्य का मुख उज्ज्वल किये हुए है । वास्तव में यह एक अभूतपूर्व समय होगा, जब सुरदास की अमृतवर्षिणी जिह्वा से काव्यसंगीत एवं भक्ति की त्रिवेणी ने प्रवाहित होकर काव्यरसिकों, सङ्गीत प्रेमियों तथा भक्तजनों को निष्णात किया होगा । उस समय की महिमा विचारणीय ही है वर्णनीय नहीं । हमारी जड़ लेखनी इस कार्य में नितान्त असमर्थ है ।

सूर-साहित्य कितना है, क्या है, कैसा है, इस विषय के निर्णय करने में अभी तक केवल कपोलकल्पित कल्पनाओं का ही आचार लेना पड़ता है । वास्तविक तथ्य का अभी तक कुछ भी पता नहीं । हिन्दी साहित्य का इतिहास भी इस विषय में मौन धारण किये हैं, करे भी तो क्या ? इसका पता चले कैसे ? हिन्दी के दुर्भाग्य से हिन्दी-साहित्य का बहुत सा अंश शासकों की शनैश्चर-दृष्टि से असमय ही अतीत की गोद में सो गया । न जाने कितने पुस्तकालय उनके कोपकृशानु में स्वाहा हो गये, इसका कोई प्रमाण नहीं । अतः ऐतिहासिक अन्वेषण के लिये सच या झूठ जो कोई आचार मिल जाता है लाचार उसे ही मान लेना पड़ता है यही दशा 'सूर साहित्य' के विषय में भी है । सुरदास जी ने क्या लिखा और कितना लिखा इसे कोई नहीं कह सकता, न इसके जानने का हमारे पास कोई साधन ही है ।

सूरदासजी की कृतियों में से (१) सूर-सागर (२) सूरसारावली और (३) साहित्य लहरी—ये ही तीन ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं । (१) व्यासलो, (२) नलदमयन्ती, (३) पदसंग्रह, (४) नागलीला आदि कई ग्रन्थ इनके और बतलाये जाते हैं, पर जैसा ऊपर कहा जा चुका है इनका कोई प्रमाण नहीं है, न ये ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं जिनसे इस बात का यथातथ्य निर्णय किया जा सके । 'व्यासलो' किस प्रकार का ग्रन्थ होगा, उसमें किस विषय का वर्णन होगा यह किसी को ज्ञात नहीं अतः इस विषय में कुछ निर्णय करना समुचित नहीं । नलदमयन्ती के विषय में हमारी तो यह धारणा ही होती है कि यह ग्रन्थ सूरदास जी का नहीं हो सकता । इसका विषय सूरदासजी के दापरे के बाहर जान पड़ता है । ये बचपन से ही कृष्ण-भक्त थे । अतः कृष्णभक्ति को छोड़कर अन्य किसी प्रसंग का वर्णन करना इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं जान पड़ता । 'तुलसी' और 'सूर' ने 'राम और कृष्ण' के अतिरिक्त और किसी विषय में कुछ लिखा ही नहीं होगा । वास्तव में भक्त अपने इष्टदेव के अतिरिक्त और किसी का वर्णन करना इष्टदेव के प्रति विश्वासघात करना समझता है । वह जो कुछ भी कहेगा सब किसी न किसी रूप में उसके इष्टदेव से ही संबद्ध होगा । दूसरे, सूरदास ने कोई काव्य-ग्रन्थ लिखा है इस बात का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है । वे पद लिखा करते थे । उनके सभी पद गाने के लिये होते थे ; इसलिये उन्होंने खूब सोच समझ कर ही श्रीकृष्ण को अपना आधार बनाया था । 'नल दमयन्ती' का प्रसंग गाने के लिये उपयुक्त विषय नहीं । यह काव्य का विषय, जिस पर काव्य ही नहीं 'नैपथ्य' ऐसे महाकाव्यों की रचना हो सकती है । अस्तु जो कुछ भी हो जब तक इस ग्रन्थ की कोई प्रति प्राप्त न हो सके तब तक इस विषय में अपना मत प्रकाश करना ठीक नहीं । 'सूरदास' नाम से प्रसिद्ध हिन्दी साहित्य में तथा वैष्णव सम्प्रदाय के भक्तों में कई व्यक्ति हैं जिनमें से 'विह्वमंगल', 'मदनमोहन' एवं अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि सूरदासजी विशेष परिचित हैं । अतः यह सम्भव हो सकता है कि ये ग्रन्थ 'अष्टछाप' के 'सूरदास' के न होकर किसी अन्य 'सूरदास' के हों । 'पदसंग्रह' आदि

के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। अथवा 'सूरसारावली' की भाँति ये भी 'सूरसागर' से संग्रह किए गये होंगे। ये पुस्तकें अभी तक किसी के देखने में नहीं आईं। अतः इसका निर्णय भी विवाद-प्रसक्त ही है।

अब हम सूरदासजी की उन कृतियों की ओर चलने हैं जो उनके नाम से प्रसिद्ध तो हैं ही साथ ही प्राप्य भी है। अतः इनको सूरदास-कृत मानने में प्रमाण भी मिल जाते हैं। इनमें सूरदासजी के व्यक्तित्व की—उनके कवित्व की—छाप है, जिससे उसको पहिचानना किसी साहित्यमर्मज्ञ के लिये कोई कठिन कार्य नहीं है। सूरसारावली सूरसागर के पश्चात् रची हुई जान पड़ती है। यह कोई पृथक् ग्रन्थ नहीं है। किन्तु सूरसागर की सूची ही है! सुतरां सूरसागर ही एक ऐसा ग्रन्थ है जो सूरदासजी की कीर्ति कौमुदी से हिन्दी-साहित्य को उज्ज्वल किये है। और जो कुछ ग्रन्थ हैं वे या तो सूरसागर के सामने कोई मूल्य नहीं रखते या सूरसागर के सार-भाग हैं।

'सूरसागर' सूरदासजी का कोई 'प्रबन्ध काव्य' नहीं है। अतः इसकी गणना रीति बद्ध 'महाकाव्यों' में नहीं की जा सकती। सूरदास श्रीकृष्णजी की भक्ति की उमंग में आकर हरिभजन सम्बन्धी पदों की रचना करते थे और प्रेम के आवेश में विह्वल होकर अपने वीणाविनिन्दित ललित स्वर से उन्हें गाया करते थे। 'सूरसागर' 'सूर' शिष्य-संकलित उन्हीं सुकोमल पदावलियों का स्फुट संग्रह माना है। इस ग्रन्थ को हम उसी श्रेणी में रख सकते हैं जिसमें 'तुलसीदास' जी की 'गीतावली' है। ये दोनों 'गीत-काव्य' कहे जाते हैं। गीतावली तुलसीदास कृत रामभजन सम्बन्धी पदों का समूह है। जिन्हें वे समय समय पर बनाया करते थे। पोछे से उन्होंने ही अथवा उनके शिष्यों ने रामायण के कथा-प्रसङ्ग के अनुसार उनका क्रम बद्ध संग्रह करके 'गीतावली रामायण' बना डाला। स्वयं 'तुलसी' ने यह ग्रन्थ इस क्रम से रचा हो ऐसा नहीं जान पड़ता, क्योंकि इसके कई पदों में पुनरुक्ति है—एक ही प्रसङ्ग कई बार आ गया है। ठीक इसी प्रकार 'सूरसागर' का भी निर्माण हुआ है। सूरदासजी

के पदों का संग्रह सूरसागर में श्रीमद्भागवत के क्रम से किया गया है। श्रीमद्भागवत के अनुसार सूरसागर भी बारह स्कन्धों में बँटा है। पर दशम स्कन्ध के पूर्वाह्न के छोड़कर शेष सब स्कन्ध इतने छोटे हैं कि सूरसागर के श्रीमद्भागवत का अनुवाद मानने में संकोच होता है। दूसरे इसमें कोई कथा बहुत ही संक्षेप रूप में है; और किसी का विस्तार आवश्यकता से अधिक है और साथ ही कई प्रसंगों की अनेक पुनरावृत्तियाँ हो गई हैं। यदि सूरदासजी ने 'सूरसागर' के श्रीमद्भागवत के ढंग से लिखा होता तो ये सब बातें उसमें न आने पातीं। वह ठीक उसी सिलसिले में लिखा गया होता जिस शैली के अनुसार श्रीमद्भागवत ग्रन्थ लिखा हुआ है। इन कारणों से हम 'सूरसागर' के श्रीमद्भागवत का अनुवाद नहीं मान सकते। यह जैसा कि हम कह चुके हैं— 'सूरदास' जी के गाये हुए पदों का श्रीमद्भागवतानुक्रम से संकलित सग्रह मात्र है। सूरदास भक्ति की उमंग एवं प्रेम के आवेश में समय समय पर अनेक पद एक साथ रच डालते थे। अतः कथा प्रसङ्गों का न्यूनधिक होना अथवा एक ही विषय की पुनरावृत्ति का होना बहुत स्वाभाविक है। यह ग्रन्थ 'प्रबन्ध काव्य' की दृष्टि से नहीं रचा गया है। अतः इन सब दोषों की गिनती 'काव्य दूषणों' में नहीं की जा सकती। सूरसागर में एक प्रकार से समस्त भागवत की कथा आ गई है। किन्तु दशम स्कन्ध में श्रीकृष्णजी की लीला का वर्णन खूब विस्तारपूर्वक किया गया है और यही सूरदासजी का मुख्य ध्येय भी था।

यह प्रसिद्ध है कि सूरदासजी के 'सूरसागर' की पद संख्या सवालाल है। पर इतने पद अभी तक किसी ने देखे या नहीं इसमें संदेह है। 'सूरसागर' के कई एक संस्करण निकल चुके हैं जिनमें से नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई और वङ्गवासी प्रेस, कलकत्ता के संस्करण प्रसिद्ध हैं। इन संस्करणों में किसी में चार किसी में पाँच हजार से अधिक पद नहीं मिलते। इन सब प्राप्य संग्रहों का एक नूतन संस्करण निकाला जाय तो भी दस हजार पद बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। सवालाल पदों की कई प्रतियों का पता ऐसे लोगों के यहाँ मिलता है जो उसको

छिपाने में ही अपना महत्त्व समझे बैठे हैं। सुनने में आता है कि सवा-
लाख पदों का एक संग्रह करीली राज्य के किसी वल्लभ-सम्प्रदाय के
गोस्वामीजी के पास है पर किसी ने अभी तक उसे देखा नहीं, अस्तु जो
कुछ भी हो, सूरदासजी के १०,००० से अधिक पद इस समय देखने में
नहीं आते।

सूरदासजी का सूरसागर वास्तव में एक अपूर्व ग्रन्थ है। ग्रन्थ नहीं,
किन्तु प्रेम, कविता एवं सङ्गीत रूरी सरिताओं के सलिल से सम्पूरित
सचमुच सागर ही है। एक एक पद उस सागर का एक एक अमूल्य रत्न
है। जितने पद प्राप्त हैं वे ही सूरदासजी को कविश्रेष्ठ सिद्ध करने के
लिये पर्याप्त हैं। अपने विषय में सूरदासजी सबसे आगे बढ़े हैं। हरि-
भक्त लोग 'सूरसागर' को मथ कर उसमें से हरि-भक्ति रूरी 'अमृत'
निकाल कर 'अमरता' प्राप्त करते हैं। काव्यप्रेमी रसिक जन-समुदाय
'कवितामृत' का पान कर ब्रह्मानन्द के सहोदर 'काव्यानन्द' का
मजा लुटते हैं ! फिर संगीत रसिकों का तो कहना ही क्या ! वे
संगीत के एक एक सुर में सुरलोक को न्यूँछावर कर सकते हैं।
यदि सूरदासजी के सवालाख पदों का पता चल जाय तो कह नहीं
सकते कि तब समालोचक समुदाय सूरदासजी को कौनसा स्थान
देगा ? अभी सूरदासजी अपने विषय में किसी से घट कर नहीं हैं।
तब तो उनका साहित्य इतना अधिक हो जायगा जितना कि हिन्दी
का सम्पूर्ण साहित्य मिलाकर भी न हो सकेगा। हमारी समझ में
हिन्दी साहित्य तो दरकिनार, तब तो संस्कृत, अंग्रेज़ी ही क्या संसार
के किसी भी कवि का साहित्य इतने प्रचुर परिमाण में और इतना
उत्तम नहीं होगा। सवालाख पद लिख जाना कोई आसान काम नहीं
है। इस समय तो यह बात गप सी जान पड़ती है, स्वप्न सी प्रतीत होती
है। पर हमारे पास लोगों में यह बात सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण
भी तो नहीं है। अस्तु, बाकी पद मिलें चाहे न मिलें, जितने पद प्राप्य
हैं वे कम नहीं हैं। अतः यथालाभ सन्तुष्ट ही समीचीन है। ऐसा
सुना है कि अष्टछाप के परमानन्ददास का लिखा एक 'परमानन्दसागर'

भी ऐसा ही ग्रन्थ है पर हमने उसे देखा नहीं हाँ उसके कुछ पद सुने तो जरूर हैं ।

अन्त में हम सूर-साहित्य के विषय में दो एक बातें और भी कह देना उचित समझते हैं 'सूरसागर' में हमें पाठान्तर बहुत मिलते हैं । ऐसा केवल 'सूरसागर' में ही हो, सो नहीं, किन्तु हमारे प्राचीन सभी ग्रन्थों में एक प्रकार से पाठान्तर का रोग सा लग गया है । लिपि-प्रमादों से, प्रेम की भूलों से, श्रवण-दोष से अथवा अन्य कारणों से पाठान्तर हो जाना सम्भव है । सूरसागर के विषय में तो यह बात विशेष रूप से लागू है । उनका साहित्य गाने के लिये पहिले ही से काम में लाया जाता है । अतएव जिहादोष से 'खिचड़ी' का 'खचड़ी' होना बहुत आसान है । इन सब कारणों से हमें कई स्थलों पर पाठ-निर्णय करने में बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ा है । हमें जो पाठ अच्छा लँचा वही स्वीकार किया है । लोग हमें प्रायः पाठ बदलने और पाठान्तर न देने का दोष लगाते हैं । पहिले अपराध के विषय में हमारा यह कहना है कि हम पाठ अपनी इच्छानुसार नहीं बदलते । कई पुस्तकों का पाठ मिलाकर जो उचित जान पड़ता है वही रखते हैं । दूसरे अपराध के विषय में हमें कुछ नहीं कहना है । हम पाठान्तर देने के बिल्कुल विरोधी हैं । ठीक ठीक पाठ का वर्णन न कर सकना और पाठान्तर देकर पाठकों को गड़बड़ी में डालना हम उचित नहीं समझते । इससे पाठकों का उपकार तो कम होता है सन्देह की मात्रा अधिक बढ़ जाती है ।

प्रस्तुत पुस्तक का नाम हमने 'सूर-पंच-रत्न' रक्खा है । 'सूरसागर' केवल नाममात्र को ही 'सागर' नहीं, किन्तु 'रत्नाकर' है । इसी रत्नाकर-सागर में गोता लगाने से ही पाँच रत्न हमारे हाथ आये, और हमने इनको संग्रहित कर लिया । सूर-सागर में एक से एक अनूठे रत्न भरे पड़े हैं । पर हमें यह संग्रहीत रत्न ही सबने श्रेष्ठ जान पड़े । सम्भव है 'भिन्न र्वाचिर्द्वि लोकः' के अनुसार हमारा अनुमान गलत हो किन्तु ये वास्तव में रत्न हैं, इसमें सन्देह नहीं । कवि का असली रूप हमको (१) विनय, (२) बालकृष्ण (३) रूपमाधुरी, (४) मुरली-माधुरी और (५) भ्रमर

गीत में ही दृष्टि-गोचर होता है। सच पूछिये तो कवि की आत्मा इन रत्नों में प्रकट होती है। कवि इन्हीं रत्नों में अन्तर्हित जान पड़ता है। हमारी समझ में सूर के पदों में से यदि इन विषयों से सम्बन्ध रखने वाले पद निकाल दिये जायँ तो 'सूर' का वह स्वरूप गायब हो जाता है जो उनके जगच्चक्षु सूर की पदवी से विभूषित किये हुए हैं। इन विषयों की विशेष आलोचना समालोचना 'स्तम्भ' में की जायगी।

४-सूर की शैली

प्रत्येक कवि का एक अलग अलग मार्ग होता है। कविता करने का एक विशेष ढंग होता है। उसी ढंग या प्रकार को शैली (Style) कहते हैं। किसी कवि की कविता शैली में ही कवि का वास्तविक स्वरूप लक्षित होता है। कवि का प्रतिबिम्ब झलकता है। 'शैली' कवि के व्यक्तित्व की विशेष छाप है। कवि के मन की सजीव प्रतिकृति है। कवि की आन्तरिक भावनाओं को प्रकट करने के लिये मंजु मुकुर है। कवि अपनी कविता में अपना हृदय खोल कर रख देता है। अतः किसी कवि की कविता का अध्ययन करने के पूर्व उस कवि का स्वरूप जान लेना आवश्यक है। बिना कवि का अध्ययन किये उसकी कविता हृदयंगम हो नहीं सकती। कवि की शैली का ज्ञान हुए बिना उसकी कविता रूखी और चमत्कार-हीन जान पड़ती है। उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता। प्रत्येक महा-कवि की एक निजी शैली (Style) होती है। छोटे कवियों की भाँति वे किसी की शैली का अनुकरण नहीं करते। किसी महाकवि की शैली का अध्ययन करने के उपरान्त इस बात की पहिचान करने में कोई काठिन्य नहीं बोध होता कि अमुक कविता उस कवि की है या नहीं। बहुधा लोग कहा करते हैं कि अमुक दोहा 'दुलसी' का नहीं है, अमुक दोहा 'विहारी' का नहीं जान पड़ता। कारण यही है कि उनमें 'दुलसीत्व' या 'विहारीत्व' का अभाव है। 'दुलसीत्व' की मुहर न रहने से ही 'रामचरित मानस' में से तिलतन्दुलन्याय से छेपक अलग किये जा सकते हैं। आप 'दुलसी' और 'सूर' के पदों को मिला दीजिये,

‘ तुलसी ’ और ‘ सूर ’ की शैली का जानकारी खट से यह बतला देगा कि अमुक पद अमुक कवि का है । गंभीर दृष्टि से विचार करने पर यह पता आसानी से लग जायगा कि कौन किस कवि की रचना है । हाँ जब कवि हृदय से कविता नहीं करता तब उसकी कविता में कवित्व ही नहीं आता और तब उसका स्वरूप पहिचानने में भी अवश्य कठिनाई पड़ती है ।

यही बात हम सूरदासजी के बारे में भी कह सकते हैं । यदि सूरदासजी का वास्तविक स्वरूप जानना है, उनकी मानसिक भावनाओं की थाह लगानी हो, उनकी शैली का अध्ययन करना हो तो उनके ‘ विनय ’ ‘ बालकृष्ण ’ और ‘ भ्रमर-गीत ’ इन तीन प्रसंगों का अध्ययन और मनन कीजिये । साफ मालूम हो जायगा कि सूर क्या थे । सूर ने और भी बहुत कुछ कहा है । और इतना अच्छा कहा है जितना वे ही कह सकते थे, पर इन तीनों प्रसंगों में तो उन्होंने अपना हृदय ही खोलकर रख दिया है । पद पद पर ‘ सूर ’ अन्तर्हित जान पड़ते हैं । विनय में हम सूर को अनन्य भगवद्भक्त के स्वरूप में पाते हैं । ‘ बालकृष्ण में ’ हम उन्हें ‘ नन्द-यशोदा ’ के स्वरूप में श्रीकृष्ण के लाड़ लड़ाते हुए देखते हैं और यही ‘ सूर ’ ‘ भ्रमर-गीत ’ में साक्षात् ‘ गोपी ’ वेश में ‘ ऊधो ’ से तर्क वितर्क करते और उनको ‘ बनाते ’ दृष्टिगोचर होते हैं । ‘ सूर ’ का ‘ सूरत्व ’ इन्हीं तीन प्रसंगों में विशेष रूप से दिखाई देता है । इन प्रसंगों के ‘ सूर ’ की रचना में से निकाल दीजिये तो ‘ सूर ’ का स्वरूप ही छिप जायगा । बिना इन तीन प्रसंगों के ‘ सूर ’ का साहित्य सारहीन हो जायगा । ये तीन प्रकरण ही सूरसागर की जान हैं । इसी शैली का ध्यान में रखने से ‘ सूरामायण ’ में ‘ सूर ’ के हृद्योदगार नहीं भ्रामते उनमें ‘ सूरत्व ’ का अभाव सा है । उसकी रचना में हमें सूर का चित्र नहीं दिखनाई देता, सूर की प्रकृति का पता नहीं चलता । वह या तो उनकी रचना नहीं है और है भी तो हृदय से नहीं निकली है । किसी दबाव से कही गई है ।

सूरदासजी गीतों में गाये जानेवाले पदों में ही कविता करते

हैं। यद्यपि दोहा चौपाई श्लोक आदि भी गाये जा सकते हैं और गाये भी जाते हैं परन्तु 'पदों' का संगीत से विशेष संबन्ध है। दूसरे प्रकार के पद्यों को गेय बनाने में बहुत खींचातानी करनी पड़ती है, किन्तु 'पदों' में राग-ताल का बन्धान बाधना सुगम, सरल और स्वाभाविक होता है। गीतों में कविता हिन्दी-साहित्य में सुर के पहिले भी कबीरसाहब और अन्य कवि कर चुके हैं। पर जो स्वाभाविकता और जो लालित्य हम 'सुर' के पदों में पाते हैं वह और कहीं नहीं। वेदान्त विषयक गीत बहुतों ने बनाये हैं; पर किसी कथा-प्रसंग को लेकर गीत रचना पहिले पहल 'सुर' का ही काम है। व्यावहारिक वर्णनों और कथा प्रसंगों में ही सुर ने अधिकतर 'गीत-काव्य' की रचना की है। वेदान्त ऐसे रुद्ध विषयों, माया जीव के पचड़ों में तो बहुत कम की है। यही कारण है कि गवैये अधिकतर 'सूरदास' जी ही के पद गाते हैं। सूरदासजी के पदों का जनता में जो प्रचार और मान है वह और किसी कवि के पदों का नहीं। 'सुर' के बाद अगर किसी के पदों का प्रचार है तो वह 'मीराबाई' और 'तुलसी' के श्रीकृष्ण-प्रेम श्रीराम-भक्ति संबन्धी पदों का ही है। सुर की यह पहिली विशेषता है कि उन्होंने केवल 'पदों' में कविता लिखी।

'सूरदास' 'तुलसी' की भोति बार बार ईश्वरीय महत्ता की आवृत्ति नहीं करते। कहीं कथा प्रसंग में भूल कर पाठक परमात्मा को विस्मृत न कर दें इस विचार से 'तुलसी' बार बार पाठक को परमात्मा की याद दिलाते जाते हैं। पर 'सुर' में यह बात नहीं है। कथा प्रसंगों के बीच में तो वे ऐसा बहुत ही कम करते हैं। हाँ, विनय की बात दूसरी है। वहाँ भी ईश्वरीय महत्ता की इतनी पुनरावृत्ति नहीं की है जितनी की तुलसी ने। वर्णन करते हुए ईश्वर को बीच में लाना 'सुर' की प्रकृति के विरुद्ध जान पड़ता है। इस पुनरावर्तन के कम होने से स्वाभाविकता की वृद्धि भी हुई है। एक बात यह भी है कि वे चाहे प्रत्यक्षरूप में बार बार ईश्वर का जिक्र न भी करें किन्तु उनके अधिकांश पद ध्वनि से ईश्वर की ही ओर घटते हैं। भ्रमरगीत में इस प्रकार के पदों की भरमार है। गोपियों और ऊधो की बातचीत का तत्व 'ईश्वर की साकार उपासना का मंडन' ही

है । एक एक पद प्रछन्न रूप से ईश्वर प्रेम की महिमा ही व्यंजित करता है ; परन्तु उसके पदान्त ' तुलसी ' की भाँति ईश्वर-महत्ता के कथन से वेष्टित नहीं बरन् सादे भावों से भरे मिलते हैं ।

सूरदासजी की कविता में आम बोलचाल के शब्द और मुहावरे ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए हैं । तुकान्त के अतिरिक्त पद्य के मध्य में वे बनावटी या गढ़े शब्दों के रखने से बराबर विरत रहे हैं । उदाहरण लीजिये ।

१—तुम विन और न कोउ कृपानिधि ' पावै पीर पराई ' ।

२—' सूर ' श्याम के नेक विलोकित भवनिधि जाय तिरानौ ।

३—अजामील गनिकाहि आदि दै पैरि ' गह्यौ पैलो ' ।

४—'सूरदास' प्रभू करत दिननि दिन ऐसी 'लरकि-सलोरी' ।

५—'ख्याल परे' ये सखा सयै मिलि मेरे मुख लपटायो ।

६—बहुत ' लँगरई ' कीनी मोसो भुज गहि रजु ऊखल सों जंरै ।

७—आई ' छाक ' बुलाये श्याम ।

८—कत पटपर गोता मारत हौ ' निरे भूढ़ के खेत ' ।

सूरदास शब्द गढ़ते बहुत कम हैं । जहाँ कहीं इन्हें शब्द गढ़ना भी पड़ता है, वहाँ उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता । शब्द का रस इतना विकृत नहीं हो जाता है कि भूल सर्वथा विभिन्न जान पड़े, बल्कि अपने असली रूप से मिलता जुलता ही रहता है, जैसे :—

१—तैलक वृष' ज्यो भ्रम्यो भ्रमहि भ्रम भज्यो न सारंगपानि ।

२—'इद्री जूष संग लिये बिहरत वृषना कानन ' माहे ' ।

३—' सूर ' प्रभू कर सेज टेकट, कबहु टेकट ' ढहरि ' ।

४—'लोटत पुहुमि ' सूर ' सुन्दर धन-चारि पदारथ जाके हाथ' ।

५—मनहुँ कमल ' दधिसुत ' समयो तकि फूलत नाहिन सर तें ।

६—' फाटक ' दँकर हाटक माँगत भोरिय निपट सुघारी ।

जहाँ कहीं ' सूर ' को तुकान्त के लिये शब्दों की तोड़ मरोड़ करने की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है वहाँ ये ' अपि मापं मपं कुर्यात् छन्दो गंग न कारयेत् ' के अनुसार कविस्वातन्त्र्य का परिचय दे ही तो देते हैं । किन्तु शब्द अपने मूल रूप से तो भी सर्वथा भिन्न नहीं होता । जैसे :—

१—सुनत ही सब होंकि लयाये गाइ करि ' इकठैन ' ।

हेरि दे दे ग्वाल बालक किय जमुन तट ' गैन ' ॥

२—आनि देहिं हम अपने करते चाहति जितक 'जसोवै' ।

३—ज्यो बालक अपराध केटि करै मान मारै ' तेय ' ।

४—ते वेली कैसे दहियत है जे अपने रस ' भेय ' ।

५—श्री शंकर बहु रतन त्यागि कै विषहिं कंठ 'लपटेय' ।

'सूर', की शैली का एक गुण 'कथन की विशेषता' है। जो कुछ कहेंगे उसे इतना स्पष्ट कर देंगे कि कोई जिज्ञासा ही नहीं रहने पायेगी। प्रत्येक बात को वे साफ साफ खुलासा करके कह देते हैं। महाकवियों में कथन की विशेषता बहुत अधिक परिणाम में होती है। यह बात तुलसी में भी है, पर वे सूर को तरह सर्वत्र इस प्रणाली को काम में नहीं लाते। रावण को "कह दसकन्ध कौन तै बन्दर" का उत्तर अंगद देते हैं "मैं रघुवीर दूत दसकन्धर" यह उत्तर क्या है कोरा लट्ट है। बन्दर, शब्द के जवाब में 'दशकंधर' शब्द खूब फवता है। पर रावण के इसी प्रकार के प्रश्न "कह लंकेश कवन तै कीसा। केहि के बलि घालेसि बन कीसा" आदि का प्रत्युत्तर हनुमानजी के मुख से भी सुन लीजिये—

“सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल विरचित माया॥

जाके बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा॥

जाके बल लव लेंस ते जितेहु चराचर भारि।

तासु दूत मैं जाकर हरि आनेहु प्रिय नारि॥”

इसे कहते हैं 'कथन की विशेषता' इसका उत्तर भी 'मैं रामजी का दूत हनुमान हूँ' इन्हीं सीधे शब्दों में दिया जा सकता था पर नहीं, जो प्रभाव जो आतंक इस स्पष्ट कथन का हो सकता है वह सीधे सादे उत्तर में नहीं। 'सूर' तो इस विषय में जरा भी नहीं चूकते। वह कोरा प्रत्युत्तर न देकर एक विशेष ढंग से कहेंगे, जो कुछ कहेंगे उसे स्पष्ट भी कर देंगे। यही उनका नियम है। स्पष्ट कथन के लिये उन्हें एक ही बात कई प्रकार से कहनी पड़ती है। भ्रमर-गीत का विषय 'कोई बहुत बड़ा नहीं है। उसे स्पष्ट करने के लिये उन्हें वही विषय प्रकारान्तर से बार बार

कहना पड़ा है। इसी स्पष्ट कथन के कारण उनके कथन में पुनरुक्ति का होना एक साधारण सी बात हो गई है। यह स्वामाविक ही है। ऊषो गोपियों से कहते हैं कि परमात्मा 'निर्गुण' है। उसी निराकार स्वरूप की उपासना करो। गोपियों का सीधा-सादा उत्तर तो यही है कि हमें यह निर्गुण का ज्ञान नहीं रचता, आप जाकर किसी दूसरे को सिखाइये, पर जरा उनके कहने का ढग देखिये—

ऊषो ब्रज में पैठ करी

वह निरगुन निरमूल गाँठरी अब किन करहु खरी ॥

नफा जानि कै ह्यौ लै आये सवै वस्तु अँकरी ।

यह सौदा तुम ह्यौ लै बेचो जहाँ बड़ी नगरी ॥

हम ग्वालिन, गोरस दधि बेचौ लेहिँ अबै सबरी ।

‘सूर’ यहाँ काउ गाइक नाही देखियत गरे परी ॥

कहने का अभिप्राय यह है कि यह निर्गुण का ज्ञान तुम कहाँ सिखा रहे हो जहाँ कोई इसकी कदर करने वाला नहीं, वही बड़ी नगरी ‘मथुरा’ में जाकर इस ज्ञान का प्रचार करो—अर्थात् जिन श्रीकृष्णजी ने तुमको यह ज्ञान हमें सिखाने को भेजा है, उन्हीं के समझाओ, हमें जरूरत नहीं।

एक ही बात, चाहे वह अति साधारण ही क्यों न हो ‘सूर’ कई प्रकार से कहते हैं, और ज्यों का त्यों कहते हैं। श्रीकृष्णजी की केवल भुजा के वर्णन में ही ‘सूर’ एक सारा का सारा पद कह जाएँगे—पर केशव की भाँति पौडित्य प्रदर्शन के लिये नहीं बरन् अपने रजिस्टर्ड सादे शब्दों में—

“स्याम भुजा की मुन्दरताई ।

चंदन लीरि अनूपम राजत सो छवि कही न जाई ॥

बड़े विमान जानु लो परसत इक उपमा मन आई ।

मनो भुजंग गगन तें उतरत अधमुख रह्यो भुलाई ॥

रतनत्रयित पहुँची कर राजत अँगुरी मुंदरी भारी ।

‘सूर’ मनो फनि सिर मनि सोमत फन फन की छवि न्यारी ॥

मुरली के वर्णन में न जाने सूर कितने पद कह गये हैं। मुरली की ध्वनि सुनते ही गोपियों अपनी कुल-कानि छोड़कर धीकृष्ण के साथ 'रास-रचने' को चली जाती हैं इसी एक बात को कितने विस्तार से कहा है—

मुरली सुनत भई सब बौरी। मनहुँ परी सिर मोंभ ठगौरी।

जो जैसे सो तैसे दौरी। तनु व्याकुल सब भई किसोरी ॥

बाललीला और भ्रमरगीत-विषयों को सूर ने इतना अधिक कहा है कि इनका साहित्य इन्हीं से भर गया है। खाना, पीना, सोना, खेजना, रोजमर्रा की साधारण बातों को भी बहुत विस्तार से कहा है, पर मजाल क्या कि उनके पढ़ने से जी ऊब जाय। जितना पढ़िये उतना ही चमत्कार बोध होगा। यह विषय एक दो उदाहरणों से नहीं समझाया जा सकता। सारी पुस्तक उदाहरणों से ही भरी है। जो पद हाथ आ जाय वही इसका प्रमाण हो सकता है।

आद्भुत से सूरदासजी को बहुत प्रेम है। कोई भी पद अद्भुत रस से खाली नहीं, ये कोई भी बात 'आगे चले बहुरि रघु' की तरह सीधे ढंग से कहेंगे नहीं। कोई न कोई अद्भुत कल्पना इनके प्रत्येक पद में रहेगी ही। मुरली के सम्बन्ध की एक अपूर्व कल्पना तो देखिये—

मुरली तऊ गोपालहि भावति।

सुनि री सखी जदनि नंदनंदहि नाना भोंति नचावति ॥

राखत एक पाँय ठाढ़े करि अति अधिकार जनावति।

कोमल अंग आपु आशा गुरु कटि टेढ़ी हूँ जावति ॥

अति आधीन सुजान कनौड़े गिरिधर नारि नवावति।

आपुनि पौढ़ि अधर सेज्या पर कर पल्लव सन पद पलुटावति ॥

भृकुटी कुटिल फाक नासा पुट हम पर कोपि कुनावति।

'सूर' प्रसन्न जानि एकौ छिन अधर सु सीस डोलावति ॥

रोना-गाना भी 'सूर' बिना अपूर्व चमत्कारिक कल्पना के नहीं कहते। पर उस अद्भुतता को लाने में सूर को दिमाग खरोच खरोच कर भावों को हूँढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अद्भुतता के होते हुए भी उनके

वर्णनों में कृत्रिमता की छाया भी नहीं रहती। बड़ी स्वाभाविक और मनोहर उत्कृष्टता होती है। ऊषो गोपियों से कहते हैं कि कृष्ण के साकार रूप को अपने मन से निकाल डालो और निराकार का चितवन करो, एक गोपी कहती है कि कृष्ण को हम अपने मन से निकालें भी तो कैसे ? वह तो हम लोगों के मन के भीतर तिरछे होकर (त्रिभंगी रूप में) अड़ गये हैं।

डर में माखनचोर गड़े।

अब कैसेहु निकसत नाहि ऊषो, तिरछे हूँ जु अड़े ॥

फलरना बड़ी सुन्दर है, पर साथ ही बड़ी स्वाभाविक भी है। अगर कोई लंबी चीज किसी तंग मुँहवाले बर्तन के भीतर जाते ही तिरछी हो जाय तो फिर उसका निकालना बड़ा मुश्किल हो जायगा। पारिवारिक प्रसंगों, व्यावहारिक बातों में तो सूर की कल्पना खूब ही खिल उठती है। श्रीकृष्ण दूध पीने में मचलाते हैं। यशोदा उनके फुसलाने के लिये कहती हैं—

कजरी को पय पियहु लाल तेरी चोटी बड़ै।

सबलरिकन में सुन सुन्दर सुत तो श्री अधिक चढ़ै ॥

पर जब कई दिन तक दूध पीने पर भी कृष्णजी को अपनी चोटी में वृद्धि नहीं दिखलाई पड़ती तो कहते हैं—

मैया कबहि बढ़ेगी चोटी।

कितो बार मोहि दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी ॥

साहित्य-लहरी के दृष्टिकृतक-बंदों में तो सूरदासजी ने अद्भुत-रस की धारा ही बहा दी है।

सूरदासजी अलंकारों के आधार पर कम चलते हैं। अलंकारों से प्रायः बहुत कम काम लेते हैं। यद्यपि उनके प्रत्येक पद में भिन्न भिन्न अलंकार मिल जाते हैं, किन्तु सूरदास के मुख्य अलंकार चार ही हैं, उपमा, उपमंशा, रूपक और दृष्टान्त। इन अलंकारों के लिये भी सूरदासजी को गीनातानी करने की जरूरत नहीं पड़ी। वास्तव में कोई भी महाकवि अलंकारों के पीछे-पीछे नहीं चलता किन्तु अलंकार ही स्वभावतः कवि का

अनुसरण करते हैं। उत्प्रेक्षाएँ 'सूर' की सब से अधिक प्रसिद्ध हैं। जब ये उत्प्रेक्षा करने लगते हैं तो बात बात पर उत्प्रेक्षाओं की झुड़ी सी लगा देते हैं, और कुछ बातें तो बराबर कहते हैं, जैसे जहाज का पंखीवाला दृष्टान्त न जाने कितनी बार सूरसागर में आया है। रूपकातिशयोक्ति से सूर को विशेष प्रेम जान पड़ता है। सूरसागर के कई पद इसके उदाहरण स्वरूप हैं। सांगरूपक के तो बड़े ही आप सुचतुर गुरु हैं। इनके सांगरूपक बड़े विलक्षण होते हैं।

सूरदासजी केशवदास की तरह अपना पांडित्य प्रदर्शित करने का प्रयत्न नहीं करते। इनकी उक्तियाँ बड़ी स्वाभाविक, बड़ी सरल और बड़ी ही सीधी सादी हैं। दृष्टिकूटक पदों के अतिरिक्त हार्दिक भावों में श्लेष इत्यादि के द्वारा पाठकों को शब्द-जाल में फँसाना सूरदास जी का नहीं भाता। एक पद के अनेक अर्थ लगाकर अपनी विद्वता दिखलाना 'सूर' की प्रकृति के विरुद्ध जान पड़ता है। इसलिये 'सूर' ने जहाँ कहीं जो कुछ भी कहा सब वागाडम्बर विहीन सरलतम प्रसादगुणपूर्ण सरस शब्दावली में ही कहा, पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सूरदास में पांडित्य था ही नहीं ऐसा, कहना उनकी विद्वत्ता में आक्षेप करना है। पाण्डित्य की भी इनमें कमी नहीं थी। इनके पदों से साफ साफ मालूम हो जाता है कि सूर का ज्ञान कितना व्यापक था और सूर का अनुभव कितना बड़ा चढ़ा था; इनके दृष्टिकूटक पदों के सामने तो केशव का क्लिष्ट छन्द भी मात है। बड़े बड़े साहित्यमर्मज्ञ भी उनका अर्थ करने में असमर्थता प्रकट करते हैं। अतः जिनको सूरदासजी का पांडित्य देखना होवे 'साहित्य' लहरी का अध्ययन करें। साफ पता चल जायगा कि 'सूर' यदि सरल से सरल रचना कर सकते थे तो क्लिष्ट से क्लिष्ट रचना में भी कम सिद्धहस्त न थे। पर उन्हें सरल और स्वाभाविक रचना से विशेष प्रेम था।

एक बात सूरदासजी में और भी विशेष है। ये बड़े हास्यप्रिय हैं। पर इनका हास्य बड़ा गंभीर होता है। ऊधो ब्रज में जाकर गोपियों को ज्ञान सिखाने लगे, कृष्ण को भूल जाने का उपदेश देने लगे। गोपियों को ऐसे

समय स्त्री स्वभाव के अनुसार अपनी गाथा रोनी चाहिये थी, कृष्ण की विरहाग्नि में अपना दुःख सुनाना चाहिये था, पर गोपियाँ केवल ऐसा न करके ऊधो को बचाने लगीं । भौरे को संवोधन करके व्यंग्य और ताने देकर ऊधो को खूब खरी खोटी सुनाने लगीं । कृष्ण का सखा जान कर ऊधो से हंसी मजाक करने में भी न चूकी । वे कहती हैं—

काहे को रोकत मारग सूधो !

सुनहु मधुप निरगुन कंटक तें राजपंथ क्यों रूँधो ॥

कै तुम सिलै पठाये कुब्जा कही स्यामघन जू धो ।

वेद पुरान सुमृत सब हूँडो जुवतिन जोग कहूँ धो ॥

ताको कहा परेखो कीजै जानत छूँछु न दूधो ।

‘सुर’ मूर अकूर गये लै व्याज निवेरत ऊधो ॥

कभी ऊधो के काले होने पर व्यंग्य छोड़ती हैं—

विलग जनि मानहु ऊधो प्यारे ।

वद मथुरा काजर को कोठरि जे आवहि ते कारे ।

+ + + +

मानहु नील माट तें काढ़े लै जमुना जु पखारे ।

तागुन स्याम भई कालिन्दी ‘सुर’ स्याम गुन न्यारे ॥

गोपियाँ ऊधो को बेवकूफ बनाने में भी कुछ कोर-कसर नहीं रखती—

निरगुन कौन देश को वासी ।

मधुकर ! हँसि समुक्ताय सौँह दै वृक्षति साँच, न हाँसी ॥

ऊधो की बेवकूफी से जब वे अपनी हँसी नहीं रोक सकती, तो कहती हैं—

ऊधो मर्ना करी तुम आए ।

ये बातें कटि काटि या दुख में ब्रज के लोग हँसाए ॥

इसने पता चलाता है कि मुरदास कोरे भक्त ही नहीं थे । उनकी महति बड़ी ही विनोद प्रिय थी ।

अधिका विशेषताएँ लिखने में हम अग्रमर्य हैं, कदा तक लिखें ।

हम समझते हैं कि सूर की शैली समझ लेने के लिये इतनी बातें काफी हैं। इतनी बातें स्मरण रखने से हमारे पाठक 'सूर' की पहचान कर सकेंगे ऐसा विश्वास करके हम इस स्तम्भ की समाप्ति करते हैं।

५-सूर की समालोचना (पूर्वाङ्क)

किसी कवि के काव्यग्रन्थों का पूर्णरूप से अध्ययन एवं मनन कर उसके गुण दोषों का पक्षपात-हीन विवेचना साहित्य में " समालोचना " के नाम से प्रख्यात है। 'समालोचक' कवि और अध्येताओं के बीच का ' दुभाषिया ' है। वह कवि के आन्तरिक भावों को अध्येताओं के सम्मुख इस प्रकार खोल कर देता है कि समझने में कोई काठिन्ध्य नहीं बोध होता, पर ' हर ऐरा गैरा नथू खैरा ' समालोचक नहीं हो सकता। समालोचक होने के लिये भी पूर्ण विद्वत्ता, अनुभव और प्रतिभा की उससे अधिक आवश्यकता है जितनी कि कवि को। बिना इनके पाठकों को भ्रमपूर्ण मार्ग में ले जाने की शक्ती रहती है। समालोचक का काम कवि के भावों को व्यक्त करना और उसके गुण-दोषों का निदर्शन करना है। इसी लिये अग्रेजी साहित्य में कवि की अपेक्षा समालोचकों का अधिक मान है। सच पूछिये तो कवियों के सुयश-परिमल को चारों ओर फैलाने में ये सत्समालोचक ही मलय-समीर का नाम-काम करते हैं। आज दिन ' शेक्सपीयर ' (Shakespear) जो विश्व कवि (Worldpoet) करके विख्यात हैं सो समालोचकों (Critics) की बदौलत। हिन्दी में अभी तक समालोचकों का अभाव ही है। किसी की निन्दा करना गालियों की बौछार करना, अथवा एक कवि को दूसरे से बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न करना यही समालोचना समझी जाती है। इसका परिणाम बड़ा भयंकर हो रहा है। ऐसी कुसूचिपूर्ण समालोचनाओं के कारण समालोचना से लोगों का मन हटता जा रहा है। पर जैसा हम कह चुके हैं बिना समालोचना के साहित्य की उन्नति हो नहीं सकती। समालोचना द्वारा हम सदसत् कविता का विवेचन करने में समर्थ हो सकते हैं। प्राचीन कवियों की आलोचना से हम

यह निर्णय कर सकते हैं कि कौन कौनसी बातें संग्रहणीय हैं और कौन-कौन अग्राह्य, समाज के लिये कौनसी बातें आवश्यक हैं और कौन त्याज्य । साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि उनका स्थान कवियों में कौनसा है । वर्तमान कवियों की समालोचना का यह प्रयोजन है कि होनहार कवियों को तो प्रोत्साहन मिले और बाल कवि अपनी कविता की त्रुटियों को सुधार कर उचित मार्ग पर चलें । बिना समालोचना के साहित्य गंदा हो जाता है । वैसे तो समय के प्रवाह में साहित्य का कूड़ा करकट बढ़ जाता है, किन्तु समालोचक की वजह से यह काम और भी शीघ्र हो जाता है । रदी ' साहित्य ' जितनी ही जल्दी नष्ट हो जाय उतना ही अच्छा, अन्यथा जब तक वह वर्तमान रहेगा समाज को कुछ न कुछ प्रभावित करता ही रहेगा । समालोचना आज ही कल से चल पड़ी हो, सो बात नहीं है । हमारे साहित्य में सदा से ही समालोचना होती आई है । मल्लिनाथ ' सूरि ' कालिदास की टीका के साथ साथ इनकी समालोचना भी करते गये हैं । एक टीका की समालोचना दूसरा टीकाकार, एक भाष्य की समालोचना दूसरा भाष्यकार करता आया है । यही समालोचना हमारे शास्त्रों में 'शास्त्रार्थ' के नाम से अभिहित है । अपने रीति ग्रन्थों में भी हम यही बात पाते हैं । ' साहित्यदर्पण ' में ही देखिये ग्रन्थकार अपने मत का मंडन करने के साथ-साथ दूसरे आचार्य के मत का खंडन भी करते हैं । अतः किसी साहित्य का समालोचक बनने के पूर्व उस साहित्य के रीति ग्रन्थों का भी पूर्ण अनुशीलन करना आवश्यक है । बिना पूर्ण अनुभव के साहित्यक्षेत्र में उतरने से हानि की अधिक सम्भावना रहती है । हिन्दी-साहित्य में यों तो समालोचक कइतये जाने वालों की भरमार है, पर मन्चे समालोचकों में से दो उल्लेख योग्य हैं । पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी जी विद्वान् समालोचक हैं, तो पं० रामचन्द्र शुक्ल जी गंभीर समालोचक । उक्त संग्रहकृत्य के बाद तो 'अनामिका गार्ग्यवती बभूव' ही कहना पड़ता है । मन्चे, हृदय और गुणगादी समालोचकों की हिन्दी साहित्य की इस समय नहीं भारी आवश्यकता है ? नहीं तो हम देख रहे हैं कि साहित्य में कूड़ाकरकट भरना चला जा रहा है । जिसको देखो यही कवि-मर्मभू कवि—बनना चाहता है, जिसको देखो यही गंदे उपनामों से

साहित्य को बलंकित करता जाता है। आजकल के नाटकों ने तो क्या भाषा क्या कविता, क्या कला सब का साथ ही संहार करना आरंभ किया है। यद्यपि अब इस ओर सुधारकी की दृष्टि जाने लगी है, पर अभी तक इन सब बातों के प्रतीकार का कोई ऐसा उपयुक्त साधन नहीं मिला है जो इसके प्रवाह को रोकने में समर्थ हो। आशा है कि विद्वत्समुदाय इस बात की ओर ध्यान देगा।

किसी कवि की समालोचना करने में दो बातें जाननी आवश्यक हैं। एक तो यह कि उसका ज्ञान कितना है, दूसरे वह किस कोटि का कवि है। इनमें से पूर्व को हम 'आलोचना' और उत्तर को तुलनात्मक आलोचना से जान सकते हैं। पहिले हम 'आलोचना' स्तम्भ को लेते हैं।

आलोचना करने के पूर्व यह ज्ञान लेना उपयुक्त होगा कि 'कविता' करने के लिये—'कवि' बनने के लिये—निम्न पाँच बातों की आवश्यकता है।

“शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्।

काव्यशशिच्याम्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥”

—काव्यप्रकाश।

अब हम पहिले इनका संक्षिप्त विवेचन करके सूरदासजी की कविता को इसी कसौटी पर कसेंगे।

१—शक्ति

शक्ति दो प्रकार की होती है एक स्वाभाविक अर्थात् 'जन्मनक्षत्र' में विधाता द्वारा प्रदत्त, दूसरी अभ्यास द्वारा अर्जित। ईश्वरप्रदत्त शक्ति लोक में 'प्रतिभा' (Genius) के नाम से प्रख्यात है पर यह शक्ति संसार में किसी विरले ही सौभाग्यवान् को मिलती है, कहा भी है—

नरत्वं दुर्लभं लोके विद्यातत्र सुदुर्लभा।

कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा।

'प्रतिभा' के अन्दर 'कविता रचने की शक्ति' और 'कविता के समझने की शक्ति' दोनों का अन्तर्भाव रहता है। 'प्रतिभा' के बिना कोई वास्तविक

कवि हो नहीं सकता । यद्यपि श्रम्यास और अध्ययन से भी कविता की जा सकती है, पर उसमें वह चमत्कार नहीं आ सकता जो किसी प्रतिभाशाली कवि की कविता में स्वभावतः होता है । इसी लिये श्रमेज्जी में एक कहावत है "a poet is born, not taught" अर्थात् कविहृदय स्वयं पैदा होता है, किसी के सिखाने पढ़ाने से प्रतिभाहीन व्यक्ति कवि नहीं हो सकता । प्रतिभावान् कवि की कविता जितनी सरलता से हृदयंगम हो सकती है, और उसकी कविता का हृदय पर जितना प्रभाव पड़ता है उतना बनाये हुए कवि की कविता का नहीं । प्रतिभाशाली कवि जनता को अपनी कविता के प्रवाह में बहा देता है ! जिस रस की कविता होगी पाठक या श्रोता उसी में बहने लगेंगे । शृङ्गार रस के वर्णन से सहृदय व्यक्ति का हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जायगा, करुण रस के वर्णन से आँखें अध्रुपूर्ण हो जायेंगी, वीर रस के वर्णन से शरीर उत्साह से भर जायगा और भुजाएँ फड़कने लगेंगी, हास्य रस की कविता होगी तो हँसकर चेष्टा करने पर भी हँसी का वेग न रुक सकेगा, शान्त रस की कविता से एक अलौकिक आनन्द का अनुभव होगा सांगंश यह कि कविता के लिये 'प्रतिभा' का होना अनिवार्य है । प्रतिभा सामान्यतया थोड़ी बहुत सभी में होती है । किन्तु इसको विकसित करने की आवश्यकता पड़ती है । 'प्रतिभा का न प्रयोग करने से हममें 'मोर्चा' लग जाता है और तब इसका संस्कार करना मुश्किल हो जाता है । 'प्रतिभा शक्ति' बढ़ है जो लोकव्यवहार, ज्ञान तथा अपने गुरु से काव्यादि के अध्ययन करने का प्रतिफल स्वरूप हो । इसी को उक्त श्लोक में निपुणता और श्रम्यास कहा है । निपुणता तीन विषयों की आवश्यक है, लोक निपुणता, साधन निपुणता और काव्य निपुणता ।

२—लोक-निपुणता

इसमें ही 'अनुभव' भी कहते हैं । जिस कवि को संसार का व्यवहारिक ज्ञान नहीं, जो मानव समाज की प्रकृति से अनिक्त नहीं, वह 'प्रतिभा' के लिये दूसरी शक्ति कवि नहीं हो सकता । कवि बनने के पूर्व प्रकृति का अध्ययन निर्गोप्य मानव समाज—सौ, पुत्र, बाल-युवा-वृद्ध सभी—के स्वभाव

का पूर्ण अनुशीलन, यहाँ तक कि पशु-पक्षियों तक कि वृत्तियों का जानना परमावश्यक है। महाकवियों में ये सभी बातें होती हैं। इसलिये हम उनकी कविता में ऐसे ऐसे भाव पाते हैं जो बिलकुल स्वाभाविक होते हैं, और साथ ही इतने चमत्कार पूर्ण होते हैं कि मानव-हृदय उनको पढ़ने के साथ ही गद्गद एवं आह्लादपूर्ण हो जाता है। कविता में दोनों तरह का अनुभव होना चाहिये, लोक का भी परलोक का भी। परलोक के अनुभव से हमारा तात्पर्य 'दार्शनिक' सिद्धान्तों से—माया, जीव और ईश्वर संबंधी इत्यादि विषयों से—है। लौकिक ज्ञान वही है जिसको हम ऊपर कह आये हैं। जो जन साधारण की वृत्तियाँ न जान सकेगा, जो महात्माओं के हृदय के भावों को न जान सकेगा, जो रोजमर्रा की बातचीत और घटनाओं को न जानेगा वह क्या खाक कविता करेगा ! अनुभव के बिना खाली प्रतिभा से ही कुछ काम नहीं चल सकता।

३—शास्त्रनिपुणता

शास्त्रनिपुणता से तात्पर्य है 'काव्य-रीति' से। काव्यरीति में भाषा, पिंगल, रस, भाव, व्यंग्य, अलंकार आदि सब काव्य के आवश्यक अंगों का समावेश हो जाता है।

(अ) भाषा—संसार की सभी भाषाओं का सौन्दर्य उनकी कविताओं में है। जिस किस्म की कविता करनी होती है उसी किस्म की भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है। सभी भाषाएँ सभी भावों को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकतीं। छन्द विशेष के लिये भी भाषा विशेष ही उपयुक्त होती है। जैसा कि हम ब्रज-भाषा के प्रकरण में कह चुके हैं, अवधी भाषा वीर रसात्मक कविता के लिये इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि ब्रजभाषा। इसी प्रकार छन्दों में लीजिये। चौपाई और बरवै छन्द जैसे अवधी में बन सकते हैं वैसे अन्य भाषाओं में नहीं। सवैया कवित्त आदि जैसे ब्रजभाषा में फवते हैं वैसे और किसी भाषा में नहीं। दोहा और सोरठा तो दोनों ही में खूब अच्छे बन सकते हैं। अतएव भाषा की कसौटी पर कसने में हम इन्हीं बातों का विचार करते हैं कि कवि ने उक्त नियमों का पालन करने में कहाँ

सफलता पाई है, वह काव्य की तीनों वृत्तियों—उपनागरिका, पक्ष्या, कोमला—के अनुकूल भाषा का प्रयोग कर सका है या नहीं, उसकी कविता में भाषाज्ञान की अपूर्णता से भावों का संहार नहीं होता, व्याकरण संबंधी भूलें उसमें कहीं तक हैं, इत्यादि। अतः जिस भाषा में कविता करनी हो उस भाषा के इतिहास तथा व्याकरणादि का पूर्ण परिचित होना चाहिए।

(अ) विंगल—छन्दःशास्त्र भी काव्य का एक मुख्य अंग है। छन्दःशास्त्र के आदि प्रवर्तक शेषावतार 'विंगलानार्य' के नाम से इस शास्त्र का नाम ही 'विंगल' पड़ गया है। जटिल विषय भी छन्दोबद्ध हो जाने से स्मरणीय हो जाते हैं। गद्य को कंठाग्र करने में भी सरलता होती है। अतः काव्य रचना के लिये विंगल का ज्ञान होना परमावश्यक है। इसके बिना काव्य का एक अंग ही अपूर्ण रह जायगा। छन्दों के नियम जानने तथा उनमें ललित गति लाने के लिये तो इस शास्त्र का जानना आवश्यक है ही, पर इसकी विशेष उपयोगिता रसमावानुकूल छन्द चुनने में भी जान पड़ती है। पहिले तो भावानुकूल छन्द छोटने की ज़रूरत पड़ती है। श्लोकों की जो सरलता संस्कृत में है वह नजमाया या अवधी में नहीं। अन्य भाषाओं की देखादेखी आजकल हिन्दी में भी अनुकान्त कविता (Blank-verse) की प्रथा चल तो पड़ी है पर इस बात पर ध्यान प्रायः बहुत कम लोगों ने दिया है कि इसके लिये छन्द कौन उपयुक्त होंगे। यही कारण है कि उनमें कोई सरलता नहीं जान पड़ती। हमारी समझ में हिन्दी की अनुकान्त कविता में तभी सुगुना आ सकती है जब उसके लिये संस्कृत के छन्द चुने जायें। परिचित प्रयोग्यामिह उपाध्यायजी का 'प्रियप्रवाग' हमारे कथन का प्रमाण-नमूना है। परन्तु चेद है कि आजकल के स्वयंभू कवि अपने शास्त्रों को तो लाने पर रत हैं और दूसरी की नकल करने में ही अपना मोख समझ बैठते हैं, किन्तु वह ध्यान में रखना चाहिये कि बिना छन्दःशास्त्र के ज्ञान के न काव्य की गति ही समझ में आ सकती है, न शुद्ध काव्य की रचना ही हो सकती है।

(इ) न्य-भाषा—इनके नियम में यहाँ बहुत न लिख कर संक्षेप में इनका परिचय मात्र दे देना ही पर्याप्त होगा। 'परमने इति रसः' के छन्द

सार ' रस ' का तात्पर्य ' स्वाद ' से है । जैसे भोजन का ' स्वाद ' अनेक प्रकार का होता है वैसे ही काव्य के पढ़ने से हमें भिन्न प्रकार के आनन्द की अनुभूति होती है । भोजन के ' स्वाद ' और काव्यानन्द की अनुभूति को विद्वानों ने ' रस ' संज्ञा दी है । भोजन के स्वाद या ' रस ' कटुतिक्काम्लकषायक्षारमधु ' ये छः प्रकार के होते हैं, पर काव्य में ये रस नव प्रकार के हैं ।

शृङ्गार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः ।

वोभत्सोऽमुत इत्यष्टौ रसः शान्तस्तथामतः ॥

—साहित्यदर्पण ।

रस की चार सामग्रियाँ होती हैं जिनके द्वारा सहृदयों के चित्त में रस का उद्रेक होता है । ये स्थायी भाव; विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कहलाते हैं । जब विभाव, अनुभाव और संचारी-भावों के संयोग से प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के चित्त में वर्तमान ' इत्यादि ' स्थाई भाव जाग्रत हो जाते हैं तो ' रस ' की उत्पत्ति होती है । इसी रस को ' काव्यानन्द ' कहते हैं । जिस काव्य में किसी भी प्रकार का रस नहीं वह भी भला कोई काव्य है ? बिना रसज्ञान के क्या काव्य रचा जायगा ? क्या पढ़ने में चमत्कार बोध होगा ? ' भावयन्तीति (रसानि) इति भावाः ' अर्थात् जो हृदय में रसों को अभिव्यक्त करने में हेतुभूत होते हैं वही 'भाव' हैं । कविता करने में भाव ही मुख्य है । जिस कविता में उत्तमोत्तम भाव न भरे हों, नवीन एवं अनोखी कल्पनाओं को स्थान न मिला हो वह कविता कविता नहीं है । वास्तव में संसार की नाना प्रकार की परिस्थितियों के बीच में रहते हुए जिसके हृदय में नई-नई कल्पनाएँ न उठती हों, नये नये भाव न जाग्रत होते हों वह कविता नहीं कर सकता, तुलसीदास भले ही कर ले, उसकी कविता में चमत्कार नहीं आ सकता । इस बात का भी पूरा-पूरा ध्यान रहना चाहिये कि भाव हृदय की तह से निकले हों, कृत्रिम या गढ़े न हों, पर ये बातें बिना अध्ययन और अनुभव के नहीं आ सकती ।

(इ) व्यंग्य—काव्य के अर्थ का ज्ञान कराने के लिये तीन शब्द-शक्तियों काम में लाई जाती हैं, जिनको अभिधा, लक्षणा, और व्यञ्जना कहते हैं। अभिधेयार्थ से लक्ष्यार्थ में, लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ में चमत्कार उत्तरोत्तर अधिक होता जाता है। वाक्य में अभिधा और लक्षणा द्वारा जो अर्थ प्रतिपादित होता है उसे 'वाच्यार्थ' वा 'लक्ष्यार्थ' कहते हैं। पर जब वाक्य का शब्दार्थ गौण होकर उससे एक और ही अभिप्राय प्रगट होता है उसे 'व्यंग्यार्थ' वा 'ध्वनि' कहते हैं। जैसे किसी घंटे में चोट मारने से पहिली ध्वनि एक दम कठोर और फिर उत्तरोत्तर मधुरतर होती जाती है, इसी प्रकार प्रथम दो शक्तियों द्वारा प्रतिपादित शक्ति को अपेक्षा 'व्यंग्य' में चमत्कारातिथय होता है। पर ज्यों ज्यों घंटे की ध्वनि मधुर होती जाती है त्यों त्यों उसे सुनने के लिये एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती जाती है, इसी प्रकार 'व्यंग्यार्थ' का अन्वेषण करने के लिये सहृदयता एकाग्रता और अनुशीलन की बड़ी भारी आवश्यकता है। आचार्यों ने 'व्यंग्यकाव्य' को ही सर्वश्रेष्ठ काव्य माना है, यहाँ तक कि व्यंग्य को ही काव्य की आत्मा माना है। अतः काव्य में 'व्यंग्य' की बड़ी भारी आवश्यकता है। अमर-गीत के पदों में व्यंग्य ही व्यंग्य भरे हैं।

(उ) अलंकार का अर्थ 'आभूषण' या 'गहना' है। प्रश्न हो सकता है कि कविता में अलंकारों का क्या उपयोग है? इसका उत्तर जानने पहिले यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि कविता में 'अलंकार' का अर्थ क्या है? किसी बात को सीधे-सादे शब्दों में न कह कर हम वंग हैं पढ़ना कि सुननेवाले को एक अपूर्व रोचकता या चमत्कार बोध हो, उसे काव्य में 'अलंकार' कहते हैं। जिस प्रकार कोई सुन्दर व्यक्ति गहनों से अपने पर और भी सुन्दर दिखाना देता है, इसी प्रकार 'कविता-कामिनी' का कल्पित इमेजर—शब्द और अर्थ—भी इन अलंकारों ने विशेष सुन्दर बना पड़ा है। ऐसा कि हम कब कब चुके हैं 'भाव' ही कविता की रत्न है। अतः अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग न होना चाहिये कि भाव ही सामान्यता ही नष्ट हो जाय। जैसे गहनों का बोझ किसी सुन्दर स्त्री के सामान्यतः कोन्दर्य को तिरौहित कर उसकी गति में भी

बाधक हो बैठता है उसी प्रकार अलंकार-प्राचुर्य से कविता के वास्तविक भाव छिप जाते हैं और अनुपासादिक अलंकारों के आडंबर के कारण उनमें स्वाभाविकता आ जाती है। कविता में खींचकर, माया खरोच कर अपना पाण्डित्य प्रदर्शन करते हुए अलंकारों को घुसेड़ना 'कविता-कामिनी' की हत्या करना है। 'केशव' में यह दोष विशेष पाया जाता है। अनुभव अध्ययन तथा अभ्यास के बाद सच पूछिये तो अलंकारों के खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वे कवि की प्रतिभा के वशीभूत होकर स्वभावतः आते जाते हैं और कवि को यह ज्ञान भी नहीं होता है कि वह अमुक अलंकार लिख रहा है। तभी महाकवियों की कविताओं में सच्चा सौन्दर्य झलकता है, और तभी स्वाभाविकता की पूर्णरूप से रक्षा भी हो सकती है। यही 'कविता' के लिये 'अलंकारों' की उपयोगिता है। सूरदास जी के सांगरूपक, रूपकातिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त और उपमालंकार बड़े सुन्दर हैं। सांगरूपक के तो ये महात्मा जी अद्वितीय उस्ताद हैं। दृष्टिकूटक अलंकार में तो, 'साहित्य-लहरी' ग्रन्थ ही रच डाला है।

४—काव्य-निपुणता

अब हम काव्य-निपुणता की ओर आते हैं। काव्यशास्त्र के अध्ययन के अतिरिक्त किसी कवि को और भी 'साहित्य' जानना पड़ता है। 'साहित्य' से हम संकुचित अर्थ नहीं लेते जो आजकल लिया जाता है। आजकल 'साहित्य' शब्द नाटको, उपन्यासों, कविताओं, कतिपय गद्यात्मक पुस्तकों आदि तक ही सीमित है पर वास्तव में साहित्य का अर्थ बहुत व्यापक है। काव्य, रीति-ग्रन्थ, व्याकरण, निरुक्त, भाषा-विज्ञान, मनोविज्ञान, मानव-विज्ञान, दर्शनशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि सभी का 'साहित्य' शब्द में अन्तर्भाव हो जाता है। अपने से पूर्व के महाकवियों के काव्यों का अनुशीलन करना तो किसी कवि के लिए अत्यावश्यक है। प्रत्येक महाकवि के काव्य से उसका 'साहित्य-ज्ञान' साक्ष्य झलकता है। जो कवि साहित्य का जितना ही अधिक अनुशीलन करेगा उसका काव्य उतना ही श्रेष्ठ होगा।

भावनाएँ करने की, अनाखी कल्पना करने की उसे फुरसत कहाँ, किन्तु हमारे महाकवि सूरदासजी—और तुलसीदासजी भी—के मार्ग में ये बाधाएँ नहीं थीं। वे निश्चिन्त थे, निर्द्वन्द्व थे, भगवान ही उनके सब कुछ थे, भय उनके किसी का भी नहीं था। वही कारण है कि हम उनकी कविता में वह संजीवनी शक्ति पाते हैं जिसका मानव जाति पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। उनकी कविता के पढ़ते हो, कोई भी भावुक गद्गद हुए बिना नहीं रह सकता। सूरदास की कविता का पढ़ने वाला भी उसी प्रवाह में बह जाता है जिस प्रवाह में सूरदास जी बहे थे। उनकी कविता उनके अन्तस्तल से निकलती है उनकी प्रतिभा की उपज होती है यही कारण है, कि पढ़ने वाला अपना सुषुप्त भूत जाता है और उसी में तन्मय हो जाता है। एक दो उदाहरण लीजिये—

देखि सखी अघरन की लाली ।

मनि मरकत मय सुभग कलेवर ऐसे हैं वनमाली ॥

मनो प्रात की घटा साँवरी तापर अरुन प्रकाश ।

ज्यो दामिनि बिच चमकि रहत है फहरत पीत सुवास ॥

किधौं तरुन तमाल बेलि चढ़ि जुग फल बिम्बा पाके ।

नासा कीर आय मनो बैठो लेत वनत नहिं ताके ॥

हँसत दसन एक सोभा उपजति उपमा जात लजाई ।

मनो नीलमनि पुट मुकुतागन वंदन भेरि बगराई ॥

किधौं वज्रकन लाल नगन खचि, तापर विद्रुम पाँति ।

किधौं सुभग बधूक सुमन पर झलकत जलकन काँति ॥

किधौं अरुन अंजुज बिच बैठो सुन्दरताई आइ ।

‘सूर’ अरुन अघरन की सोभा बरनति बरनि न जाइ ॥

और भी देखिये—

लखियत कालिंदी अति कारी ।

कहियो पथिक जाय हरि सो ज्यो भई विरह-जुर-जारी ॥

मनु पलिका पै परी घरनि घँसि तरंग तलफ तनु भारी ।

तट वारु उपचार चूर मनो स्वेद प्रवाह प्रनारी ॥

विगलित कच कुस कास पुलिन मनो पंकज कज्जल सारी ।
 भ्रमर मनो मति भ्रमति चहुँ दिसि फिरति है अंग दुखारी ॥
 निसिदिन चकई व्याज वकत मुख किन मानस अनुहारी ।
 'सूरदास' प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी ॥

सूरदासजी को मानव-समाज की प्रत्येक वृत्ति का पूर्ण अनुभव था, मानव-हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों का विश्लेषण इनके प्रत्येक पद में बढ़ी खूबी से किया गया है। 'सूरदास' जी को 'प्रेम' का सच्चा अनुभव था, क्योंकि वे प्रेमोपासक थे प्रेम के तीनों स्वरूपों—भगवद्भक्ति तथा वात्सल्य और दाम्पत्य प्रेम—के वर्णन में सूर ने कमाल किया है। इनमें भी 'वात्सल्य प्रेम' का जो अद्भुत चित्रण किया है वह पढ़ने से ही अनुभूत हो सकता है। बालचरित्र के चित्रण में 'सूर' को 'तुलसी' से कहीं अधिक सफलता प्राप्त हुई है। इसका कारण यही है कि 'तुलसी' के 'राम' मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनको श्री रामचन्द्रजी का सारा चरित्र अंकित करना था, इसके विपरीत 'सूर' के 'कृष्ण' लीलावतार हैं उनके लिये श्री कृष्ण जी की लीला—विशेषतः बाललीला—ही वर्णन करने का क्षेत्र था। इसलिये 'सूर' ने श्रीकृष्ण जी की बाललीला, उनका मचलना, उनका खीझना, उनका रोना, उनकी मीठ प्रकृति आदि सब का ऐसा जीता जागता चित्र खींच दिया है कि बिना पूर्ण अनुभव के इन बातों का जानना ही असंभव है। उदाहरण लीजिये—

(१) बालविनोद खरो जिय भावत ।

मुख प्रतिविम्ब पकरिवे कारन हुलसि घुटखुनि धावत ॥

(२) मेरो माई ऐसो हठी बाल-गोविन्दा ।

अपने कर गहि गगन बतावत खेलन को माँगे चन्दा ॥

(३) मोहन मान मनायो मेरो ।

मैं बलिहारी नंदनंदन की नेक इतै हँसि हेरो ॥

कारो कहि कहि मोहि खिभावत वरजत खरो अनेरो ।

बदन विमल ससि ते, तनु सुन्दर, कहा कहै बल चैरो ॥

(४) खेलन दूरि जात कित कान्हा ।

आजु सुन्यो बन हाऊ आयो तुम नहिं जानत नान्हा ॥

(५) देखो माई कान्ह हिचकियन रोवै ।

तनक मुखहिं माखन लपटायो हरनि ते अँसुवनि घोवै ॥

जिस किसी भी सौभाग्यशाली व्यक्ति को अपने छोटे छोटे भाई बहनों और बाल बच्चों का बालविनोद देखने का सुअवसर मिला होगा उससे ये बातें छिपी न होगी। कितना स्वाभाविक और अनुभव-पूर्ण वर्णन है। सूरदासजी को 'बालप्रकृति' का कितना ज्ञान था, इसका विशेष वर्णन इसी स्तम्भ में उचित स्थान पर किया जायगा। इनका अनुभव मनुष्यों तक ही परिमित था सो बात नहीं, किन्तु पशु-पक्षियों की प्रवृत्ति का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। यथा—

ज्यों घटपद अंबुज के दल में बसत निसा रति मानि ।

दिनकर उये अनत उड़ि बैठत फिरि न करत पहिचानि ॥

भवन भुजंग परारे पाल्यो ज्यों जननी जनि तांत ।

कुल करतूति जाति नहीं कबहुँ सहज सो डसि भजि जात ॥

पशुओं की दो प्रवृत्तियाँ प्रसिद्ध हैं प्रकाश और सौन्दर्य को देख कर उनकी टकटकी लग जाती है। श्रीकृष्णजी के अपूर्व सौन्दर्य को देख कर गायें आत्म विस्मृत हो जाती थीं। इसी प्रकार संगीत की सुरीली तानों में तो गायें इतनी मुग्ध हो जाती थीं कि खाना-पानी तक भूल जाती थीं।

मुरली अघर सजी बलबीर ।

वेनु तन तजि, रहे ठाढ़े बच्छ तजि मुख छीर ॥

पशुओं की इसी प्रकृति का लाभ उठा कर अधिक लोग अपने सुरीले राग के स्वरों में मुग्ध होकर मृगों का शिकार करते हैं। 'सूर' कहते हैं—

प्रथम वेनु बन हरत हरिन मन राग रागिनी ठानि ।

जैसे अधिक बिसास बिस करि बधत विषम सर तानि ॥

यह अनुभव इनको 'सतसंग' की वजह से हुआ था। वृन्दावन में वैष्णव महात्माओं में 'नानापुराण-निगमागम' की चर्चा सतत होती

रहती थी, उनके सत्संग में रहने से सूरदासजी को बहुत लाभ हुआ । परन्तु सूरदासजी का अनुभव 'तुलसीदास' जी का सा सर्वव्यापी नहीं था । जहाँ 'तुलसीदास' जी को मानव-समाज की सभी परिस्थितियों का, देश के सभी भागों का अनुभव था, वहाँ 'सूर' को केवल बृन्दावन का, यमुना का, वहाँ के करील कुञ्जों का, और मानव-समाज की प्रेमविषयक प्रवृत्तियों का ही परिचय था । पर जिस क्षेत्र को उन्होंने अपनाया था उसमें ये अद्वितीय थे—

(१) ऊधो मन नहीं दस दीस ।

एक हुतो सो गयो स्याम-सग को आराधै ईस ?

(२) निसि दिन बरसत नैन हमारे ।

सदा रहत पावस ऋतु हम पै जबते स्याम सिधारे ॥

(३) ग्वालन करते कौर छुड़ावत ।

जूठो लेत सवन के मुख को अपने मुख लै नावत ॥

सूरदासजी में हम प्रकृति-पर्यवेक्षण का अभाव सा पाते हैं जहाँ कहीं उन्होंने प्रकृति का चित्र खींचने का उद्योग भी किया है वहाँ इन्हें उतनी सफलता भी नहीं हुई । सच पूछा जाय तो इनको 'नेचर' निरीक्षण का विशेष अनुभव न था यमुना तट का कदंब वृक्ष, करील की कुञ्जों के सिवाय उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है ।

अब इनकी 'शास्त्रनिपुणता' का विवेचन किया जाता है ।

(अ) — भाषा

इनकी भाषा 'ब्रजभाषा' है । पर हम 'सूरदास' जी की भाषा को शुद्ध ब्रजभाषा नहीं कह सकते । शुद्ध ब्रजभाषा में कविता लिखने वालों में घनानन्द और रसखान का नम्बर सबसे पहिले आता है । सूरदास के पद गाने के काम में आते हैं । अतः उनमें मधुर भाषा का होना आवश्यक है । दूसरे उनकी कविता में श्रीकृष्णजी की लीला गाई है । अतः कृष्णजी की विहार-भूमि की भाषा होने से और लालित्य होने के कारण भी ब्रजभाषा इस काम के लिये सर्वथा उपयुक्त है । छन्द और गाथा के अनुकूल ही भाषा को अपनाने के कारण सूरदासजी की शास्त्रनिपुणता

की जितनी प्रशंसा की जाय सो थोड़ी है । भाषा के तीन गुण हैं—ओज, माधुर्य और प्रसाद । ओज गुण वीररस की कविता के लिये आवश्यक होता है । अतः इनके कविता-क्षेत्र में ओजगुण का समावेश नहीं हो सका । शेष दो गुण इनकी कविता में पूर्णमात्रा में आए हैं । इनकी कविता का विषय ही ऐसा है जिसके लिये 'माधुर्य' गुण अनिवार्य है । 'प्रसाद' गुण के बिना तो कोई कविता अच्छी हो नहीं सकती । जिस कविता में अर्थ लगाने के लिये 'दिमागी कसरत' दरकार हो वह भी क्या कोई कविता में कविता है ? महाकवि की कविता में भाषा सरल और प्रसाद गुण-संयुक्त होती ही है । सूरदासजी की भाषा में हम इन दोनों गुणों की कमी नहीं पाते । उन्होंने ब्रजभाषा का आधार लिया इससे इनको और भी सुविधा हुई । क्योंकि ब्रजभाषा की एक बड़ी विशेषता यह है कि उसमें आवश्यकतानुसार बड़ी आसानी से शब्दों की कटुता को दूर करने की शक्ति है । जैसे 'छी' का 'तिय' और 'प्रिय' का 'पिय' इत्यादि ।

जैसा हम कह चुके हैं सूरदासजी सर्व प्रचलित शब्दों एवं मुहावरों आदि का प्रयोग प्रचुरता से करते हैं । कविता में स्वाभाविकता लाने के लिये यह आवश्यक है कि ठेठ शब्द प्रयुक्त किये जायें । हमारे इस कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि ग्राम्य और सभ्य समाज में न कहे जाने वाले ठेठ शब्दों का प्रयोग करके भाषा दूषित कर दी जाय, वरन् शब्दों को गढ़ने के स्थान पर हम अच्छा समझते हैं कि ठेठ शब्द प्रयुक्त हों । हम 'ज्योत्स्ना' न लिख कर 'जुन्हेया' लिखना उचित समझते हैं, क्योंकि इसमें प्रसाद के साथ ही माधुर्य भी है । कुछ संस्कृत के परिहृत जो संस्कृत शब्दों को ही जवर्दस्ती ठूसना कविता का सौन्दर्य समझते हैं और जिन्हें सरलता और प्रसाद गुण-पूर्ण प्रचलित शब्दों की अमिश्रता नहीं है, वे अपनी कविता को जटिल बना कर कविता के मूल गुण से दूर हटते जा रहे हैं । एक विद्वान ने 'कपोल' के लिये प्रसाद गुण पूर्ण 'गाल' शब्द का प्रयोग ग्राम्य माना है पर यह हमें भ्रम जान पड़ता है । 'गाल' शब्द क ग्राम्य मानना तो वैसा ही है जैसे किसी गाय को गाय मानते हुए उस

चछड़े को ' बकरा ' कहना । अस्तु, यह सिद्ध है कि कविता की उत्कृष्टता आम बोल-चाल के मधुर शब्दों के ही प्रयोग में है । सूरदास जी ने ऐसा ही किया है । यथा—

- १—जाग्यो मोह ' मैर ' मति छुटी सुजस गीत के गाए ।
- २—' कौरेन ' ' सधिया ' ' चीतत ' नवनिधि ।
- ३—चितै चितै हरि चारु बिलोकनि मानहुँ माँगत हैं 'मन ओल' ।
- ४—' सूर ' परसपर कहत गोपिका यह उपजी ' उदभौति ' ।
- ५—जीवन ' मुँह चाहो ' को नीको ।

सूरदासजी तुकान्त के लिये शब्दों को विकृत कर लेते हैं । कवियों के लिए यह दोष क्षम्य माना गया है । पर सूरदासजी शब्द उतना ही विकृत करते हैं जिससे वह अपना मूल रूप बता सके । ' जायसी ' की भाँति ' क्रीड़ा ' को ' करारी ' करने के ढंग के प्रयोग इनकी कविता में नहीं मिलते । देखिये—

- १—'सूरदास' कछु कहत न आवै गिरा भई गति 'पंग' ।
- २—नैन नहीं, मुख नहीं, चोरि दधि कौने ' खाँधौ ' ।
- ३—'सूरदास' तीनों नहिँ उपजत धनिया, धान' 'कुम्हाड़े' ।
- ४—तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे मधुप ' भँवारे ' ।
- ५—ठानी कथा प्रबोध बोलि सब गुरु ' समोख्यो ' ।

तुकान्त के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर पद के मध्य में भी शब्द के विकृत रूप इनकी कविता में पाये जाते हैं । किन्तु सूर का ' सूरत्व ' वहाँ भी छिपा रहता है, अर्थात् वे शब्द अधिक तोड़े मरोड़े नहीं होते अथवा ' देव ' की भाँति कुक्ष का कुक्ष नहीं कर डालते । जैसे—

- १—राम प्रताप सत्य सीता को यहै नाउ ' कंधार ' ।

यहाँ ' कंधार ' शब्द ' कर्णधार ' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । और भी ऐसे उदाहरण देखिये—

- २—अँचवत पय तातो जब लाग्यो रोवत जीभ ' गढ़ै ' ।
- ३—कबहुँ चितै प्रतिविम्ब खंभ में 'लवनी' लिये खवावत ।
- ४—फनक खंभ प्रतिविम्बत सिसु एक 'लौनी' ताहि खवावहु ।

५—ब्रज 'परगन' सरदार महर, तू ताकी करत 'नन्हाई' ।

६—रच्यो यज्ञ रस रास 'राजसू' वृन्दा विपिन निकेत ।

७—हमरी गति पति कमल नयन लौं जोग सिखैं ते 'राँड़े' ।

इन्होंने कुछ विचित्र शब्दों का भी प्रयोग किया है जैसे प्रयोग और कवियों के यहाँ नहीं मिलता । कुछ शब्दों का ऐसा रूप लिखा है जो 'अपना' अर्थ रखते हुए भी विचार पूर्वक ध्यान देने पर अपना अर्थ बताते हैं । जैसे 'करमभोग' । यह शब्द सूरदासजी ने 'क्रमशः' के अर्थ में प्रयुक्त किया है, और उक्त शब्द का अर्थ 'क्रमभोग' होकर 'क्रमशः' हो भी जाता है, पर विचार सहसा 'करम-भोग' के कर्मफल 'अर्थ पर ही जाता है । क्योंकि 'करम-भोग' का प्रयोग और लोगों ने इसी प्रसिद्ध अर्थ में किया है । इस साम्य का कारण यह है कि 'क्रम' और 'कर्म' दोनों का 'करम' रूप विहित है । इसी प्रकार एक और प्रयोग लांजिये 'कंस खेद' । इस पद का अर्थ 'कंस का दुःख' अर्थात् 'कंस के हृदय में जो दुःख हुआ' यही जान पड़ता है । पर सूर ने इसे 'कंसकृत खेद' अर्थ में प्रयुक्त किया है जिसका अर्थ है 'कंस का दिया हुआ दुःख' । इसे भी विचित्र प्रयोग ही कहना चाहिये । और देखिये—

१—लोचन आँजि स्याम ससि दरसति तवहीं ये 'रुतात' ।

२—जो जो 'बुनिये' सो सो बुनिये और नहीं त्रिभुवन भटमेरे ।

३—पत्रावलि हरिवेष सुमन 'सरि' मिल्यो मनहु उड़ हाव ।

'सूर' ने पूर्वी बोली के 'इहवौ', 'उहवौ' का भी प्रयोग कर दिया है और अन्तर्वेद के भी कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जैसे 'भोइन', 'चूरा' आदि ।

कवियों में एक खास बात होती है कि वे अन्य भाषा के शब्दों को लेकर अपनी भाषा के ढाँचे में ढाल लेते हैं । यों तो सूर की कविता में पंजाबी (प्यारी) गुजराती (वियो) आदि के प्रयोग मिलते हैं तथा राजपूताना और वैसवाड़े के शब्दों से भी उनके पद अछूते नहीं रहे हैं, पर इन देशों के शब्दों में कोई विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि इनकी 'खपत' यों ही हो जाती है । तथा इनके

क्रियापद लेने वा इनके शब्दों द्वारा क्रियापद बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। पर इन्होंने अरबी-फारसी के शब्दों को भी लिया है और उनसे क्रिया पद तक बनाये हैं। 'तुलसी' भी इस कला में निपुण है पर 'सूर' 'तुलसी' की भाँति अरबी-फारसी के शब्दों में संस्कृत के प्रत्ययादि कम लगाते हैं, पर उन्हें ब्रजभाषा के ढाँचे में ढाल कर मुलायम करने से चूकते भी नहीं। 'मशकत' फारसी शब्द है, पर सूर ने इसको 'मसकत' करके ब्रजभाषा का सुकोमल आवरण दे ही दिया। और भी उदाहरण देखिये—

- १—'सूर' पाप को गढ़ हढ़ कीना 'मुहकम' लाइ किवार।
- २—निसिबासर विषयारस सचित कबहुँ न 'आयो बाज'।
- ३—'कुलहि' लसत सिर रकम सुभग अति बहुविधि सुरंग बनाई।
- ४—कछू 'हवस' राखै निन मेरी जोइ जोइ मोहि रुचै री।
- ५—सफरी, सेव, छुहारे, पिस्ता, जे 'तरबूजा' नाम।
- ६—घूँघट पट कवच कहो, छूटे मान 'ताजी'।
- ७—सुनौ जोग को का लै कीजै जहाँ 'ज्यान है' जी को।

क्रियापद बनाना तो इन्होंने भी नहीं छोड़ा। पर उसमें भी सूरत्व की छाप लगी है। जो शब्द प्रचलित हैं उन्हीं के क्रियापद बनाए हैं अप्रचलित या सोच कर अर्थ लगनेवाले पदों के नहीं, तुलसी तो 'गुजरना' का 'गुदरना' करके—

- १—भा भिनुसार गुदारा लागा।
- २—मिलि न जाइ नहि गुदरत बनई।

लिख मारते हैं; पर ये ऐसा नहीं करते, वरन् जहाँ तक हो सका है विदेशी शब्दों को लाने से बचे हैं। देखिये—

'सूर' कृपालु भये कसनामय आपुन हाथ सो दूर रिहाये'।

द्राविड़ प्राणायाम करके शब्द लिखना 'सूर' को भी पसन्द था। अवशता हो जाने पर तुलसीदास जी जैसे 'पाथ-नाथ-नंदिनीपति' का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार समुद्र के लिए सूरदासजी भी 'पिता संपति को' लिखते ही हैं—

कहती तु लंक उखारि डारि-देउँ जहाँ 'पिता संपत्ति को' । इस प्रकार के और भी कितने ही प्रयोग हैं जो यथास्थान टिप्पणी में मिलेंगे ।

प्राकृत के नियमों का प्रयोग भी सूर ने खूब किया है । प्राकृत के नियमानुसार 'ट' का 'र' हो जाता है । 'सूर' ने इसी आधार पर बेचारे 'कीट' को 'कीर' कर ही दिया । और भी उदाहरण देखिये—

१—समता घटा, मोह की चूँदें, 'सल्लिता' मैंन अपारो ।

२—कागज धरनि करै द्रुमलेखनि जल 'सायर' मसि घोर ।

कहीं कहीं व्याकरण की अशुद्धियाँ भी मिलती हैं और वे भी खटकने वाली । सूर ने इसका कोई निवारण नहीं किया, तुलसी की भाँति इनकी भाषा में चुस्ती नहीं है । उदाहरण लीजिये—

१—जनक धनुषव्रत देखि जानकी त्रिभुवन के सब नृपति 'हुँकारि' ।

२—राजपुत्र दोउ ऋषि लै आए सुनि व्रत जनक तहाँ 'पगुधारी' ।

३—चित्रकूट गये भरत मिलन जब 'पग-पाँवरि' दै करी 'कृपा री' ।

इनमें 'पग-पाँवरि' शब्द का प्रयोग एक विशेष कारण से सदोष है, 'पग' शब्द यहाँ पर निरर्थक है, 'पाँवरी' कहने से ही अभिप्राय पूरा पूरा प्रकट हो जाता है । अतः यहाँ पर 'अधिकपद दोष' हुआ ।

इसके पहिले उदाहरण में 'पगुधारी' शब्द है जिसका प्रयोग तुलसी ने भी किया है—

रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर-नारी ।

इसमें मूल शब्द है पगुधार, जो हमारे ऊपर कहे अनुसार 'पैर धरती है' (प्रवेश करती है) अर्थ देगा और 'ई' 'नारी' का तुकान्त मिलाने के लिये लगाया है । पर सूर के 'पगुधारी' में यह बात नहीं है । यदि इसे अवधी के प्रकार का प्रयोग समझ लें तो, परिहार हो सकता है । ब्रज में ऐसा प्रयोग नहीं होता ।

सूरदासजी की कविता में 'सु' 'जु' का प्रयोग भी कम नहीं है, इसका कारण यह है कि वे नित्य बहुत से पद बनाया करते थे । दो चार में 'सु' 'जु' की भरती किये बिना काम नहीं चलता था । इन्हीं के समकक्ष तुलसी के पद इनके प्रयोग से हीन हैं । उदाहरण—

इह सुनि ग्लानि जगत के बोहित पतित 'सु' पावन नाम ।

सूर ने कुछ नये प्रयोग भी किये हैं । इन्हें हम विचित्र प्रयोगों से भिन्न मानते हैं, क्योंकि ऐसा प्रयोग नई परिपाटी चलाना है । हिन्दी साहित्य में 'सु' शब्द जिसका अर्थ 'सुख', 'आनन्द', 'संतोष', आदि होता है 'पाना' क्रिया के साथ ही प्रयुक्त हुआ है । सभी कवियों ने इसका प्रयोग इसी क्रिया के साथ किया है और स्वयं सूर ने भी इसका प्रयोग 'पाना' क्रिया के साथ ही अनेक स्थलों पर किया है । पर इन्होंने इस शब्द का प्रयोग एक स्थान पर स्वतन्त्र भी किया है । देखिये—

“किगरी सुर कैसे 'सु' मानत 'सुनि मुरली को गान ।”

यहाँ पर 'सु' का प्रयोग 'मानत' के साथ हुआ है, पर सूर तुलसी आदि सभी इसका प्रयोग 'पाना' क्रिया के साथ करते हैं :—

१—तबते बन सवहिन 'सु' पायो ।

२—सरसरिता जल होम किये ते, कहा अगनि 'सु' पायो ।

३—माधव जू मैं उत अति 'सु' पायो । 'सूर'

४—भोजन करहि सुर अति निलम्ब विनोद सुनि सु' पावहीं ।

तुलसी ।

'सु' कोई संज्ञा है इसमें तो सन्देह नहीं, फिर इसका प्रयोग अन्य क्रियाओं के साथ होना कोई अनुचित नहीं है । हमारे विचार से 'पाना' क्रिया के साथ इसका प्रयोग अत्यधिक सुन्दर है ; पर अन्य क्रियाओं के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है ।

सुतराम् सूर की भाषा प्रसादगुण पूर्ण और स्वाभाविक तथा मर्यादित प्रयोगों से युक्त है, किन्तु फिर भी इन गुणों के समस्त बंधन (बुद्धि) कुछ कम है । पर यह दोष क्षम्य है । रही व्याकरण की बात तो कवियों ने व्याकरण की परवाह की ही नहीं, पर सूर का व्याकरणविरोध भी मर्यादित ही है ।

(आ)—पिंगल

सूरदासजी ने कविता गाने के लिये बनाई थी । अतः और किसी प्रकार के छन्दों को रागानुकूल बनाना, लय के अनुसार खींचना,

तथा उनमें तालमात्रा की नाप-जोख करना उतना स्वाभाविक नहीं होता जितना की पदों में होता है। गाने के लिये इन्हीं गीतों का प्रचार पहले से रहा है। तुलसीदासजी ने भी अपने 'गेय' काव्य के लिये इन्हीं पदों का प्रयोग किया है, इसी कारण सूरदासजी की संपूर्ण गेय-कविता इन्हीं पदों में है, पदों के लिये छन्दःशास्त्र में कोई विशेष नियम नहीं लिखा गया है। पदों की पहिली पंक्ति और पंक्तियों की अपेक्षा छोटी होती है और प्रत्येक दो चरणों के बाद इसकी आवृत्ति की जाती है। इसको 'स्थायी' पद या 'टेक' कहते हैं। इसमें एक प्रकार से सारे पद का निचोड़ सा रहता है। अन्य सब चरणों में मात्राएँ बराबर रहती हैं, और प्रवाह भी एक सा रहता है, नहीं तो उसमें राग-तालानुकूल बंधान बाँधने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। सूरदासजी के पदों में ये सभी लक्षण वर्तमान हैं। इनके सभी पदों में (कतिपय पदों को छोड़कर) चारा प्रावाहिक गति बड़ी सुन्दर है। उन कतिपय पदों की गति बिगाड़ने का दोष हम 'सूरदास' जी को नहीं दे सकते। गेय कविता में श्रुति-दोष से इन बातों का होना असंभव नहीं है, पर इससे इनके पदों के गाने में कोई कठिनता नहीं होती। यह दोष गवैये पर निर्भर रहता है। सफल गायक इन दोषों को आसानी से छिपा सकता है। तुकान्त के सम्बन्ध में पदों का नियम तो यही है कि 'स्थायी' पद के अनुसार सभी पदों का एक सा तुक होना चाहिये। यही सर्वोत्तम सिद्धान्त है, क्योंकि स्थायी पद बार बार कहना पड़ता है। इस प्रकार के एक नहीं अनेक पद उदाहरण स्वरूप ग्रंथ में वर्तमान हैं। एक तुकान्त न होने से कुछ खटकता सा है। इससे कुछ घट कर नियम यह है कि पद सम विषम तुकान्त हो सकते हैं, किन्तु इनमें भी यह खयाल रखना चाहिये कि तुकान्त में वर्णों का क्रम एक सा हो। जैसे—

सुरली सुनत उपजी 'वाह'

स्याम सौ अति भाव बाढ़ो चलीं सब 'अकुलाई' ॥

गुरु जनन सो भेद काहू कह्यो नाहि 'उधारि' ।

अर्ध रैनि चलीं धरन तैं जूष जूथन 'नारि' ॥

नंदनंदन तरुनि बोलीं सरद निसि के 'हेत' ।

रुचि सहित बन को चली वै 'सूर' भई 'अचेत' ॥

सूरदासजी के तुकान्तों में 'पद व्यतिक्रम' बहुत पाया जाता है । पहिले बहुत चरणों के यदि दो गुरु (SS) हैं तो अन्तिम पद में झट से दो लघु (॥) हो जायेंगे । (S) के स्थान पर (IS) हो जायगा ।

गोविंद आहैं मन के 'मीत' ।

गज अरु व्रज प्रह्लाद दौपदी सुमिरन ही 'निश्चीत' ॥

लाखागुह पांडवन उवारे शाक पत्र सुख 'खाये' ॥

अंवरीष हित साप निवारे व्याकुल चले 'पराये' ॥

+

+

+

गुरु बांधव हित मिले सुदामहि तंदुल रुचि सो 'जाँचत' ।

प्रेम विकलता लखि गोपिन फी बिबिध रूप घरि 'नाचत' ॥

पर यह दोष नायक की कुशलता पर निर्भर है । वह यदि संगीत-शास्त्र में निपुण हो तो यह दोष ध्यान में आते ही नहीं । सारांश यह कि 'सूरदास' एक बड़े भारी संगीतज्ञ थे, और उन्होंने रागतालों के अनुकूल ही पदों की रचना की थी, उनको मात्रा गिन गिन कर शब्द रखने की और तुकान्त खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी स्वभावतः मँजे हुए कंठ से जो गाते जाते थे वह स्वयं एक पद के रूप में ही नजर आता था । इसलिये इनके पदों में ऐसा हो जाना आस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता ।

सूरदासजी ने शृंगार, शान्त, अद्भुत और हास्य—इन्हीं चार रसों का वर्णन किया है, पर बड़ी उत्तमता के साथ । शेष पाँच रसों का वर्णन इनके काव्यक्षेत्र की सीमा के बाहर है । पर कहीं कहीं और रसों का वर्णन भी थोड़ा बहुत किया गया है, और पूर्ण सफलता मिली है । शृंगार रस—वात्सल्य और दाम्पत्य प्रेम—के तो सूरदासजी उस्ताद हैं । वात्सल्य-रस के एक दो उदाहरण लीजिये—

(१) सँवत कन्ह नंद इक ठीरे ।

कल्लु क्वात लपटात बुहँ कर बालक हैं अति मोरे ॥

(२) बलि बलि जाउँ मधुर सुर गावहु ।

अबकी बार मेरे कुंवर कन्हैया नंदहि नाचि दिखावहु ॥

(३) आंगन में हरि सोइ गए री ।

दोउ जननी मिलि कै हस्ये करि सेज सहित तब भवन लए री ॥

(४) बल मोहन दोउ करत बियारी ।

प्रेम सहित दोउ सुतनि जिमावति रोहिनि अरु जसुमति महतारी ॥

+

+

+

दोउ मैया निरखत आलस स्यो छवि पर तन मन डारति वारी ।

बार बार जमुहात 'सूर' प्रभु इह उपमा कवि कहै कहा री ॥

कैसे सच्चे मित्र हैं ! वास्तव्य प्रेम ही मानो सदेह इन पदों में भरा हुआ है ।

शृंगार रस के 'संयोग' और 'विप्रलंभ' दोनों पक्षों का वर्णन सूरदासजी ने बड़ा सुन्दर किया है, और इतना अधिक किया है कि और कोई भी कवि इनकी समता नहीं कर सका । वृन्दावन में यमुनातट पर चाँदनी रात्रि में कदंब के वृक्ष के नीचे बड़े रमणीक स्थलों पर कृष्ण-गोपियों की रासलीला, विशेषतः राधा-कृष्ण का क्रोड़ा-कथन संयोग पद्धति है । कृष्ण गोपियों के प्रेम—रति स्थायी भाव—को विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट किया है । ग्रन्थ-विस्तार की आशंका से यहाँ पर उनका खुलासा नहीं किया गया है । रस का परिपाक सूरदासजी ने बड़ा ही अच्छा किया है । इनका एक ग्रन्थ 'साहित्य-लहरी' ऐसा है कि उसमें इन्होंने नायक-नायिका भेद लिख डाला है, अतः विशेष उदाहरण न देकर प्रस्तुत पुस्तक में से ही दो एक पद उदाहरण स्वरूप उपस्थित किये जाते हैं । प्रेम-गर्विता नायिका की भाँति मुरली घमंड के मारे किसी से बोलती तक नहीं—

मुरली अति गर्व काहु बढति नाहिं आजु ।

हरि को मुख कमल देखि पायो सुख राजु ॥

+

+

+

वंसी बस सकल 'सुर' सुर नर मुनि नागा ।

श्रीपतिहु श्री बिसारि एही अनुरागा ॥

गोपियाँ अपने प्रेम के आलंबन विभाव में स्थित श्रीकृष्णजी के रूप का वर्णन करती हैं—

(१) देखु सखी मोहन मन चोरतु ।

नैन कटाच्छ बिलोकनि मधुरी सुभग भृकुटि बिबि मोरत ॥

(२) स्याम हृदय वर मोतिन माला, विथकित भई निरखि ब्रजवाला ॥

खवन थके सुनि बचन रसाला, नैन थके दरसन नँदलाला ॥

प्रस्तुत संग्रह में बालकृष्ण, रूपमाधुरी, और मुरली माधुरी के पद 'संयोग शृंगार' में समझने चाहिये ।

सूरदास जी का वियोग-शृंगार संयोग शृंगार से भी कहीं अधिक है । सच पूछा जाय तो शृंगार रस का वास्तविक स्वरूप 'वियोग पक्ष' में ही देखा जाता है 'संयोग-पक्ष' में नहीं । वास्तविक प्रेम का पता संयोग में नहीं चलता । जब तक दो प्रेमी एक साथ रहेंगे—उनका बिछोह न होगा—तब तक उनको इस बात का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता कि हम परस्पर एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं । न उस समय आमोद-प्रमोद के कारण किसी को यह जानने की उतनी उत्कंठा ही रहती है । पर वियोग होते ही जब एक दूसरे का अभाव खटकने लगता है, अपने संयोग के दिनों की याद रह रह कर चित्त को व्याकुल कर देती है तब अपने प्रिय के सच्चे प्रेम का पता चलता है । माता पुत्र का प्रेम अतुलनीय है पर जब तक दोनों का बिछोह नहीं हो जाता तब तक किसी को भी यह नहीं जान पड़ता कि हमारा परस्पर कितना प्रेम है, न यह जानने की चेष्टा ही की जाती है । माता पुत्र को डाँटती फटकारती भी है, पुचकारती भी है । पुत्र भी मचलने रुठने से बाज नहीं आता । पर ज्यों ही पुत्र कहीं विदेश जाता है तो माँ अपने लाडिले के मचलने और रुठने को ही तरसती है । जो मचलना और रुठना संयोगावस्था में दुःखद प्रतीत होता या इस समय उसकी याद ही सुखद जान पड़ती है, पुत्र को भी माँ के वास्तविक प्रेम का सच्चा अनुभव माता से बिछुड़ने पर ही जान

पड़ता है। माता का अभाव जब उसे खटकने लगता है तब वह जानता है कि मातृ-प्रेम का महत्व क्या है। एक ओर पुत्र के बिना माता को अपना हृदय सूना सा जान पड़ता है, पुत्र के अभाव में आनन्द उसके पास तक नहीं फटकता; दूसरी ओर पुत्र को मुहुर्मुहुः माता की स्नेहपूर्ण फटकार की याद आने से कल नहीं पड़ती। एक ओर माता को यह चिन्ता लगी रहती है, मेरा लाल कहीं भूखा न हो, मेरे हृदय के टुकड़े को हठ करके कौन खिलाएगा इत्यादि, दूसरी ओर पुत्र को स्नेहमयी जननी के 'मेरे लाल, जरा और खालो,' इत्यादिक वात्सल्यपूर्ण अनुरोध के अभाव में स्वादिष्ट भोजन भी नहीं रुचता। हम लोग जब तक घर में रहते हैं तब तक अपने भाई-बहनों, अपने बालसंखाओं से न जाने कितनी बार लड़ते झगड़ते हैं। पर घर से बाहर पैर रखते ही रह रह कर भाई बहनों की याद हमें चैन नहीं लेने देती। इसीलिए हम कहते हैं कि 'वियोग प्रेम की कसौटी है'। जिसका प्रेम विरहाग्नि में तप कर भी खरे सोने की तरह दमकता रहता है, विरह रूपी शाणशिला में घिसने पर भी जिसका प्रेम हीरे की भाँति और भी अधिक चमकने लगता है वही सच्चा प्रेमी है। एक बात और भी है। संयोग में प्रेम का निर्वाह करना कुछ कठिन नहीं है, बात तो तभी सराहनीय है जब वियोग में हम प्रेम का निर्वाह पूर्ण रूप से कर सकें। संयोग में कपट प्रेम भी हो सकता है, पर वियोग में तो कपट प्रेम को ठौर ही नहीं। संयोग में कभी-कभी वासना भी छिपी रहती है, पर वियोग में यह बात भी नहीं। इसी कारण आचार्यों ने 'संयोग-शृंगार' से 'विप्रलम्भ-शृंगार' को ऊँचा स्थान दिया है।

वियोग होने पर वियोगी की जो दशा होती है उसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को हो नहीं सकता भुक्तभोगी ही जानता है, प्रेमी अपने प्रिय के ध्यान में निमग्न होकर खाना पीना भी भूल जाता है। लाख प्रयत्न कीजिये पर प्रेमी को चैन नहीं मिलता, उसे कुछ नहीं सुहाता। उसकी आँखें केवल प्रिय के दर्शन की ही भूखी रहती हैं, जैसे—

अँखिया हरि दरसन की भूखी ।

कैसे रहे रूप रस रौंची ये वतियाँ सुनि रूखी ॥

अवधि गनत, इकटक मग जोवत तब एती नहिं भूँखी ।

अब इन जोग संदेसन ऊघो अति अकुलानी दूखी ॥

बारक वह मुख फेरि दिखाओ दुहि पय पिवत पतूखी ।

‘सूर’ सिकत हठि नाव चलाओ ये सरिता है सूखी ॥

प्रेमी को प्रिय की गुण चर्चा सुनने के अतिरिक्त और बातें कुछ भी नहीं
बचतीं ।

हमको हरि की कथा सुनाव ।

अपनी ज्ञान कथा हो ऊघो मथुरा ही लै गाव ॥

+

+

+

हरि मुख अति आरत इन नयननि बारक बहुरि दिखाव ॥

जब यह नृशंस वियोग दो प्रेमियों के बीच में पहाड़ की तरह खड़ा हो
जाता है तब उनकी सारी अभिलाषाओं पर पानी फिर जाता है, इच्छाओं
का सूख हो जाता है । यही निवृण वियोग प्रेमियों को खाना पीना तक भुला
कर उन्मत्त कर देता है, प्रेमी इसी वियोग की कठोरता से अपने सब सुखों
को तिलांजलि दे देता है ।

अब या तनहिं राखि का कीजै ।

सुनु री सखी ! स्यामसुन्दर विनु बाटि विषम विष पीजै ॥

दुखद वियोग विरह माधव के कौन दिनहिं दिन छीजै ।

‘सूरदास’ प्रीतम विन राधे सोचि सोचि मन खीजै ॥

कभी कभी यहाँ तक कि उनकी मृत्यु तक का कारण हो जाती है ।
पर महात्मा सूरदासजी का ‘वियोग’ इतना पापाय-हृदय नहीं है ।
उन्होंने ‘भ्रमर-गीत’ में यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि प्रेम के
परचात् वियोग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने से प्रेम अधिकाधिक
दृढ़ एवं पुष्ट होता जाता है । उनका कथन है कि यदि प्रेम सच्चा हो तो
चाहे कितना ही दुःखद वियोग क्यों न हो जाय, गोपियों के प्रेम की
भीति अटूट अक्षुण्ण रहेगा, श्रवणों कहिये कि उत्तरोत्तर बढ़ता
ही लायगा । वे सदा यही कहेंगी—“जे पहिले रंग रंगी स्याम रंग तिन्ह
न चढ़े रंग आन” । हृदय बड़ी विचित्र वस्तु है, जितना अधिक वियोग

होगा उतना ही उसमें अधिक प्रेम भी बढ़ेगा, मगर प्रेम हो सच्चा, कच्ची सुतली में वैषा नहीं ।

(१) ऊषो मन नाहीं दस बीस ।

एक हुतो सो गयो स्याम सँग को आराधै ईस ?

भई अति सिथिल सवै माधव बिनु लथा देह बिनु सीस ।

स्वासा अटक रहे आसा लागि जीवहिं कोटि बरीस ॥

तुम तौ सखा स्याम सुन्दर के सकल जोग के ईस ।

‘सूरदास’ रसिक की बतियाँ पुरवो मन जगदीस ॥

और भी देखिये—

(२) विरह सहन को हम सिरजी हैं, पाहन हृदय हमार ।

‘सूरदास’ अन्तरगत मोहन जीवन प्रान अघार ॥

जो वस्तुएँ जो बातें हमें संयोग के समय हितकर जँचती हैं वे ही वस्तुएँ वे ही बातें हमें प्रिय के अभाव में शत्रु सी खटकती हैं । कृष्ण के अभाव में गोपियाँ कहती हैं—

बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजें ।

तब ये लता लगहि अति सीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजें ॥

वृथा बहति जमुना, खग बोलत, वृथा कमल फूलें अलि गुंजें ।

पवन, पानि घनसार, सजीवनि, दधिसुत, किरन भानु भई भुंजें ॥

ये ऊषो कहियो माधव सो, विरह करद कर मारत लुंजें ।

‘सूरदास’ प्रभु को मग जीवत अँखियाँ भईं वरन ज्यों गुंजें ॥

प्रिय के वियोग में सब सुना सा जान पड़ता है, सब अंधकार मय दिखलाई देता है, घर बाहर सर्वत्र उदासी छाई रहती है—

ऊषो यहि ब्रज बिरह बढ़यो ।

घर, बारि, सरिता, वन, उपवन, बल्ली द्रुमन चढ़यो ॥

ये दश एँ दोनो ओर समान रूप में प्रकट होती हैं । जब तक हम अपने घर या गाँव में रहते हैं तब तक हमें वहाँ की वस्तुओं में कोई विशेष चमत्कार नहीं जान पड़ता । पर घर से दूर जाते ही वहाँ के साधारण से साधारण तुच्छ से तुच्छ पदार्थों में भी एक अपूर्व सौंदर्य

लज्जित होता है, अनेक अपूर्व चमत्कार बोध होते हैं, उस समय के सुख के लिए हमारा गन तरसता है । ब्रज की याद आने मात्र से कृष्ण गद्गद हो जाते हैं और उनके चित्त-पट पर पुराने आमोद-प्रमोद के चित्र एक एक कर अंकित होते जाते हैं । सूरदास जी ने इन भावों को कैसे सुन्दर शब्दों में प्रकट किया है—

ऊघो मोहिं ब्रज विसरत नाहीं ।

हंस-सुता की सुन्दरि कगरी अरु कुंजन की छाहीं ॥

वे सुरभी, वे बच्छ, दोहनी, खरिक दुहावन जाहीं ।

ग्वाल बाल सब करत कोलाहल नाचत गहि गहि बाहीं ॥

यह मथुरा कंचन की नगरी मनि मुकताहल जाहीं ।

जबहि सुरति आवत वा सुख की जिय उमगत तनु माहीं ॥

अनगन भौंति करी बट्ट लीला जसुदा-नन्द निबाहीं ।

‘सूरदास’ प्रभु रहे मौन है, यह कहि कहि पछिताहीं ॥

‘वियुक्त’ के स्वरूप या गुण का सादृश्य सम्मुख आते ही अपने उस प्रिय की याद आ जाती है—

प्राजुषन स्याम की अनुहारि ।

उनै आये सौंवेरे सखि लेहि रूप निहारि ॥

+

+

+

गरजत गगन गिरा गोविन्द की मुनत नयन भरे वारि ।

‘सूरदास’ गुन सुमिरि स्याम के विकल भईं ब्रज नारि ॥

अपने प्रिया के वियोग के समय हम दूसरे का—चाहे वह हमारा प्रिय सखा हो क्यों न हो—आनन्द फूटी आँखों से भी नहीं देख सकते ।

कोउ भाई ? वरजै या चन्द्रहि ।

करत है कोउ बहुत हम ऊपर कुमुदिनि करत अनंदहि ॥

+

+

+

‘हम तो विरह के मारे मर रही हैं और यह निगोड़ी कुमुदिनि अपने प्रियतम चन्द्रमा के साथ आनन्द कर रही है’ इस ईर्ष्या के तश में होकर गोविंदी भी बड़ी मनाने लगती है कि कुमुदिनी का भी अपने प्रियतम से

वियोग हो जाय । यही नहीं वे ' जरा देवी ' और राहुकेतु की प्रार्थना करने से भी नहीं चूकतीं । मत्सरमय संसार का यही नियम ही है । किसी की नाक कट जाती है तो वह ' नाक की ही ओट में स्वर्ग ' यह कहकर सबकी नाक कटा कर अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयत्न करता ही है ।

वियोग का एक और पहलू है । दृढ़ विश्वासी को वियोग नहीं सताता, क्योंकि वह अपने उपास्य की मूर्ति का जब चाहे तब अपने मन के भीतर ही आह्वान कर लेता है उसका सजीव चित्र उसके नेत्रों के सामने नाचने लगता है ।

नाहिन रह्यो मन में ठौर ।

नन्दनन्दन श्रद्धत कैसे आनिये उर और ॥

चलत चितवत, दिवस जागत, सपन सोवत राति ।

हृदय तें वह स्याम मूरति छन न इत उत जाति ॥

स्याम गात, सरोज आनन, ललित अति मृदु हास ।

'सूर' ऐसे रूप कारन मरत लोचन प्यास ॥

प्रेम हमको स्वार्थत्याग का पाठ पढ़ाता है, स्वार्थ त्याग करना प्रत्येक उत्तम कोटि के प्रेमिक के लिये अनिवार्य है । अपने प्रिय को सुख पहुँचाने के लिये प्रेमी विरले सौभाग्यवान को प्राप्त होता है । माता का निःस्वार्थ स्नेह इसी श्रेणी के अन्तर्गत है । माता को अपने पुत्र का विरह सहना मंजूर है, पर यदि उसके निकट रहने से पुत्र के किसी तरह के असंगल की आशंका रहती है तो वह हृदय से यही मनाती है कि पुत्र यहाँ न रहे तो अच्छा । यही बात हम गोपियों के स्वार्थहीन प्रेम के बारे में भी कह सकते हैं । कहती हैं—

ऊघो भली करी गोपाल ।

आपुन तौ आवत नाहीं ह्यौ, वहाँ रहे यहि काल ॥

+

+

+

हम तौ न्याय सई एतो दुख बनवासी जो गुवाल ।

'सूरदास' स्वामी सुखसागर भोगी भ्रमर भुआल ॥

“ ठीक ही किया गोपाल ने जो यहाँ नहीं आए। ब्रज की दशा तो इस समय बड़ी भयावनी है। सभी सुखद पदार्थ दुःखद हो गये हैं। अतः कृष्ण का यहाँ न आना ही अच्छा हुआ। हम तो इस कष्ट को किसी न किसी प्रकार सह ही लेती हैं पर कन्हैया का सुकुमार शरीर इन कष्टों को नहीं सह सकता। ” वास्तव में प्रेम की यही विशेषता है। वह प्रेम ही क्या जिसमें वियोग रूपो दीवार को न लौघना पड़े ? वह प्रेम ही क्या जिसके पश्चात् प्रेमी कुछ काल तक वियोग की ज्वाला में छुटपटाए नहीं। सच पूछिये तो बिना वियोग के प्रेम में कुछ रस नहीं, कुछ मज़ा नहीं। सच्चा और लगन का प्रेम वियोग के पश्चात् ही अपूर्व आनन्द देता है। हमारा पंचम-रत्न—भ्रमर गीत—वियोग-शृङ्गार के उदाहरणों से ही भरा हुआ है।

शृङ्गार रस की बातें हो चुकीं। अब शान्त रस के भी कुछ उदाहरण देखिये।

१—प्रजहूँ सावधान किन होहि ।

माया विषम भुजंगिनी को विष उलर्यो नाहिन तोहि ॥

२—अन की गलि लेहु भगवाने ।

हम अनाथ देखे द्रुम डरिया पारधि साँधे वान ॥

३—ऐसे प्रभु अनाथ क स्वामी ।

कहियत दोन दास पर पोरक सब घट अन्तरजामी ॥

४—जनम सिरानो अटके अटके ।

सुत संपति गृह राजमान को फिरो अनत ही भटके ॥

५—गोपे राम नाम बन घरतो ।

टरतो नहीं जनम जनमान्तर कहा राज जम करतो ॥

कदां तक गिनावें, एक दो हों तो लिखे भी जायें। 'विनय' के समस्त पदों को शान्त-रस के ही उदाहरण समझने चाहिये। शेष रहे अद्भुत और शायन-रस।

नाम्नव में अद्भुत रस सभी रसों में अन्तर्हित रहता है, काव्य अनोखी कल्पनाओं से भरा रहता है। ये अनोखी कल्पनाएँ एक प्रकार

से 'अद्भुत-रस' में ही परिगणित हो सकती हैं। 'रस' का अर्थ ही 'लोकोत्तर' या 'अद्भुत' चमत्कार है। एतावता यह मानना पड़ता है कि बिना अद्भुतता के किसी काव्य में चमत्कार या रोचकता आ नहीं सकती। कहा भी है—

रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते ।

तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः ॥

सूरदास जी के विषय में तो हम पहिले भी कह चुके हैं कि वे बिना आद्भुत्य के कोई बात ही नहीं करेंगे। मामूली सी बात में भी कोई न कोई अनोखी कल्पना खोज ही लावेंगे। कतिपय उदाहरण ही दे देना पर्याप्त होगा—

(१) चरन कमल बंदौ हरि राई ।

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै अंधे कूं सब कुछ दरसाई ॥

बहिरो सुनौ मूक पुनि बोलै रङ्ग चलै सिर छत्र धराई ।

'सूरदास' स्वामी करुनामय बार बार बंदौ तेहि पाई ॥

(२) राखी लाज द्रुपदतनया की कुरूपति चीर हरै ।

दुर्योधन को मान भंग करि बसन प्रवाह भरै ॥

(३) जब सुरपति कोण्यो ब्रज ऊपर कहि हू कछु न सरै ।

राखे ब्रजजन नन्द के लाला गिरिधर विरद धरै ॥

(४) निकसि खंभ तैं नाथ निरन्तर निज जन राखि लियो ।

बहुत साधना दइ प्रह्लादहि ताहि निसंक कियो ॥

मृतक भये सब सखा जिवाए विष जल जाइ पियो ।

'सूरदास' प्रभु भगतबल्लल हैं उपमा कौन दियो ॥

(५) गुपालैं माई पालने झुलाए ।

सुर मुनि कोटि देव तैंतीसौ देखन कौतुक आए ॥

जाको अन्त न ब्रह्मा जानत सिव सनकादि न गाए ।

+ + +

'सूर' स्याम भगतन हित कारन नाना भेष बनाए ॥

(६) जसुदा तू जो कहति ही मो सों ।

दिन प्रति दिन उरहनो आवति कष्ट तिहारो कोसों ॥

वहै उरहनों सत्य करन को गोबिंदहि गहि ल्याई ।

देखन चली जसोदा सुत को हँ गये सुता पराई ॥

श्रीकृष्णजी परमात्मा के अवतार हैं, लोला करने को ही परमात्मा मनुष्य देह धारण करके मर्त्यलोक में अवतरित हुए हैं। परमात्मा के जितने भी कार्य हैं वे क्षुद्र मनुष्यों के लिए अद्भुत ही हैं। अतएव परमात्मा के कार्यों के सम्बन्ध में ऐसी अनाखी कल्पना करना मनुष्य जाति के लिए कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। केवल 'सूर' ने ही नहीं 'तुलसी' प्रमुख जिन जिन कवियों ने भी 'ईश्वर' की महिमा का बखान किया है सबने अद्भुततापूर्वक ही। वास्तव में परमेश्वर और उसकी सृष्टि अभी अद्भुत हैं। जो परमात्मा—

बिनु पद चलै सुनै बिनु फाना, कर बिनु कर्म करै विधि नाना ।

आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता बड़ जोगी ॥

है, उसके बारे में कल्पनाएँ भी अद्भुत ही होंगी। 'सूर' की कल्पना की दौड़ यही तक नहीं रही। देखिये—

संदेसनि मधुवन कूप भरे ।

+ + +
 मवि खँटी, कागर जल भीजे, सर दौ लागि जरे ।

पातो लिखैं कहो ब्योकरि जो पलक कपाट अरे ॥

अद्भुतता की हद हो गई। इस कल्पना की भी कोई सीमा है ? गोपियाँ चिट्ठी लिखें भी तो कैसे ? स्याही चिट्ठी लिखते २ चुक गई। चना चुना कागज़ या सो उनके आँसुओं के जल से भीग गया। दुर्भाग्यवश कलम बनाने के लिये सरकंडे का भी अभाव हो गया, सारे बन के बन में प्राग लग गई। यदि विचार किया जाय तो अत्युक्ति, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, विभावना आदि कई अलंकार भी बिना अद्भुतता के हो नहीं सकते। यहाँ पर अत्युक्ति अलंकार के ही कारण इस पद में कितनी खूबी और कितना चमत्कार आ गया है। ऐसी कल्पनाएँ सूर-साहित्य में एक नहीं आनेकी हैं।

‘सूरदास’ जी समय पर फवतियाँ कसने और मज़ाक करने से भी नहीं चूके हैं। इनकी कविता पढ़ते-पढ़ते मन ही मन हँसी आए बिना नहीं रहती। इनका हास्य बड़ा गम्भीर होता है, जिसे हम स्मित हास्य कहते हैं। महापुरुषों की भाँति सभी महाकवियों का हास्य भी ‘स्मित’ ही होता है, लुद्र मनुष्यों और लुद्र कवियों की तरह बत्तीसी दिखाकर ‘अट्टहास’ नहीं होता है। भ्रमरगीत में हम इस रस को प्रचुर परिमाण में पाते हैं।

आए जोग सिखावन पाँडे ।

परमारथी पुराननि लादे ज्यों बनजारे टाँड़े ॥

काहे को भाला लै मिलवत कौन चोर तुम डाँड़े ।

+ + +

‘सूरदास’ तीनों नहीं उपजत धनिया, धान, कुम्हाड़े ॥

ऊधो के बनाने के लिये गोपियाँ कैसी मीठी चुटकी लेती हैं। “हाँ अब आए पाँडेजी, ये हमको जोग सिखावेँगे। जोग, बनजारे की तरह बैलों में पोथी पत्रा लादे फिरते हैं, आदि।” फिर जरा मुसकुराती हुई पूछती हैं—

निर्गुण कौन देस को बासी ?

मधुकर ! हँसि समुभाय सौँह दे ब्रूभक्ति सँच, न हाँसी ॥

ऊधो के वेवकूफ बनाने के लिये कहती हैं, ‘ऊधोजी, शायद आप रास्ता तो नहीं भूल गये। आपको कहीं दूसरी जगह जाना होगा, पर भूल में यहाँ आ पड़े होंगे।’

ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने ।

स्याम तुम्हें ह्याँ नाहि पठाये तुम हो बीच भुलाने ॥

अथवा, शायद ‘स्याम’ ने तुम्हारे साथ कोई मज़ाक किया है। नहीं तो वे तुमको हमें जोग सिखाने क्यों भेजते। अच्छा तुम्हारी कसम यह तो बतलाओ, जब उन्होंने तुमको हमारे पास भेजा था तब क्या वे ज़रा मुसकाए भी थे या नहीं ?

सँच कहो तुमको अपनी सौँ ब्रूभक्ति बात निदाने ।

‘सूर’ स्याम जब तुम्हें पठाये, तब नेकहु मुसुकाने ॥

जब ऊधो का मलौल उड़ाने में कोई कसर नहीं रह जाती तब कहती हैं, “अच्छा बहुत हुआ, देख ली आपकी पंडिताई, अब आपके चरण छूती हैं—

ऊधो, उठो सवै पालागैं देखी शान तुम्हारो ।

इस प्रकार की चुभती हुई चुटकियों से सारा भ्रमरगीत भरा पड़ा है। जैसा हम कह चुके हैं ये सब ‘मन्दहास’ के उदाहरण हैं ‘अतिहास’ के नहीं। एक उदाहरण और देखिये—

स्याम, कहा चाहत से डोलत ।

बूकेहू ते बदन दुरावत सूधे बोल न बोलत ।

+

+

+

मैं जान्यो वह घर अपनी है या घोले में आयो ।

देखतु हीं गोरस में चींटी काढ़न को कर नायो ।

ऐसा शायद कोई बिरला ही होगा जो नटखटाधिपति की, ‘मैं जान्यो…… गोरस में चींटी काढ़न को कर नायो’ इस युक्तिपूर्ण उक्ति को पढ़ कर न मुसकुरा दे। फिरि यदि “सुनि मृदुवचन…… ग्वालनि मुरि मुसुकानी” तो इसमें ताज्जुब क्या। बच्चों का विनोद ही हास्यमय होता है। बच्चों की तुलती बातें ही हास्यरस के ‘विभाव’ कहे जा सकते हैं। उनकी एक एक बात ऐसी होती है जो रोते हुआ को भी हँसा देती है। माखनचोर मोहन की माखनलीला हास्यमय है। वस इतना ही अतम् होगा। एक उदाहरण भयानक रस का भी देकर अब हम रस विवेचन को समाप्त करते हैं—

चरन गहे अँगुठा मुख मेलत ।

+

+

+

उद्धतव सिंधु, घरावर काँप्यो, कमठ पीठि अकुलाइ ।

मेस सदृक्कन डोलन लागे हरि पीयत नव पाइ ॥

बच्चो मृदु दर, नुर अकुलाने गगन मयो उत्थात ।

मदाप्रलय के नेप उठे करि जहाँ तहाँ आघात ॥

सूरदासजी का कल्पना-तुरङ्ग बड़ी-बड़ी कुदानें लेता है। यदि कहा जाय कि कल्पना साम्राज्य के एक बड़े भाग की सैर सूरदासजी खूब कर चुके हैं। बाल-प्रकृति और नारी-प्रकृति की तो रग-रग से सूरदासजी इतने परिचित हैं कि शायद ही कोई कवि उनकी समता कर सके। पर हाँ तुलसी की भाँति इनका कल्पनाक्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक न था। बालको के प्रत्येक भाव का सूर ने बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा है। इस विषय में तो सूर अद्वितीय रहे हैं। भागों का विशेष विवरण हम 'पंच-रत्न की आलोचना' के स्तम्भन के साथ साथ करेंगे।

अब हमें सूर की शब्दशक्ति, व्यंग्य, और अलंकार के विषय में कुछ कहना है। 'शब्दशक्ति' का काव्य में सबसे ऊँचा स्थान है, अच्छे कवियों की कविता में फालतू या भरती के शब्दों की भरमार नहीं होती। प्रत्येक शब्द ऐसा चुना हुआ और संगठित रहता है कि वाक्य का प्रवाह ही वक्ष्यमाण भाव को व्यक्त कर देता है जिससे कविता में और भी सौंदर्य आ जाता है। प्रत्येक महाकवि की कविता में यह गुण थोड़ा बहुत अवश्य पाया जाता है। 'तुलसी' तो इस विषय में उस्ताद हैं। देखिये 'घन घमड नभ गरजत घोरा' इस पद में उन्होंने 'घोष' और 'महाप्राण' वणों के द्वारा कैसी ध्वनि पैदा कर दी है! पड़ते ही बादलों के गर्जन का स्पष्ट भान हो जाता है। इसी प्रकार 'कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि। कहत लषन सन राम हृदय गुनि' इसमें सानुनासिक वणों द्वारा नूपुर की छमछमाहट साफ सुनाई देती है, इसे कहते हैं 'साहित्यिक सौंदर्य' यह है शब्द-चातुरी। सूर में भी यह खूबी है ज़रूर पर तुलसी की इतनी नहीं। 'अल्प दशन कलवल कर बोलनि' और 'अट-पटात कल बल कर बोलत' इसमें 'ल' कार बाहुल्य, और अधोष और अल्पप्राण वणों के प्रयोग से ऐसा ही ज्ञात होता है कि सचमुच कोई बालक 'अस्फुट' 'अटपटे' शब्दों में बोल रहा है। कृष्ण डगमगा कर गिर पड़ते हैं। इसका चित्र सूर ने 'अरवराह कर पानि गहावत डगमगाइ। घरना घरै पैया' शब्दों द्वारा सामने रख दिया है, 'अरवर-डगमग घर घर' शब्दों के उच्चारण में हमारी जिह्वा न जाने कितनी बार लड़खड़ाती है।

ऐसे प्रयोग 'अनुकरणात्मक' (Automaticpoetic) कहलाते हैं। स्थानाभाव से और उदाहरण नहीं दिखाये जा सकते।

ध्वनि भी 'सुरदास' के काव्य में बहुत पाई जाती है। अमरगीत का तो एक पद भी ध्वनिहीन नहीं है। यहाँ पर दो चार उदाहरण दे देना ही अलम् होगा।

ऊधो गोपियों को जोग सिखाते हैं पर गोपियों को कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता। वे कहती हैं—

बार बार ये वचन निवारो। भगति विरोधो ज्ञान तुम्हारी।

+

+

+

लव हरि आघैं तव सुख पावैं। मोहन मूरति निरखि सिरावैं।

दुसरे कथा अलि। हमहि न भावैं। जोग कथा ओढैं कि दसावैं॥

हम पद में 'आढैं कि दसावैं' अत्यन्त खीझने पर कहा गया है। अविचलित वाच्य ध्वनि द्वारा वे यह प्रकट करती हैं कि हमें सगुण ही चाहिए, निगुण की कथा की हमें झरुरत नहीं। इसी प्रकार 'लखियत कानिन्दो अत कारी' इस सम्पूर्ण पद में रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार द्वारा विशद व्याकुलता की अतिशयोक्ति व्यंजित है। यहाँ लक्ष्यक्रम व्यंग्य द्वारा अलंकार में अलंकार व्यंजित है।

ऊधो धनि तुमरो व्योहार।

म न वै ठाकुर धनि वै मेवक, धनि तुम बगनहार॥

यहाँ भी 'ध्वनि' शब्द के मुखार्थ का अर्थान्तर अर्थात् 'धिक्' अर्थ में संक्रमण होने में 'अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य ध्वनि' है।

ता जा रे भाँगे दूर दूर।

रग रूप अरु एकाह मूरति मेरो मन कियो चूर चूर॥

इसने यह व्यंग्य निकलता है कि काले आदमी प्रीतिपाश बनाने के योग्य नहीं। इसी प्रकार—

'सुरदास' पुनि समी गये ते पुनि कह लैरे आय।

इसने यह सूचित किया है कि अगर हमारी मुझ न ली जायगी तो हम प्राण त्याग देंगी। तिर सिवाय पड़वाने के और कुछ हाथ न आयगा।

‘ देखो माई सुन्दरता को सागर ’—इस पद में भी रूपकालंकार द्वारा कृष्ण का सौन्दर्य व्यंग्य है। इसी प्रकार और भी समझ लेने चाहिये।

सूरदासजी के मुख्य अलंकार उपमा, रूपक और उभेच्छा हैं। पर ध्यान देने से और भी बहुत से अलंकार इनके पदों में मिल सकते हैं। इनके अलंकार स्वाभाविक हैं। इन्होंने अलंकार को अपेक्षा वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया है। किन्तु उस वर्णन में उपमा और उपमामूलक ही अन्य अलंकार स्वतः आ गये हैं। सब पूछिये तो उपमालंकार के बिना किसी भी कवि का काम नहीं चलता; और अलंकारों का अस्तित्व ही उपमा की वजह से है। इसलिये उपमा तो पद पद पर स्वयं आ गई है। महाकवि अलंकारों के पीछे अपने भावों को नष्ट नहीं कर देता। वास्तव में काव्यकलाकोविद कवि काव्य-शास्त्र का अनुसरण नहीं करता, वरञ्च शास्त्र ही कवि का अनुसरण करता है। कवि अपनी स्वाभाविक गति से कविता करता जाता है, और उसके अनजान में ही भिन्न-भिन्न अलंकार ध्वनि आदि उसकी कविता में स्वतः समाविष्ट होते हैं और कवि को इस बात का भान भी नहीं होता कि इसमें कौन अलंकार व्यंग्य है। कुछ उदाहरण लीजिये—

१—उपमालंकार—

(१) चन्द्र कोटि प्रकास मुख अवतंस कोटिक भान ।

कोटि मन्मथ वारि छवि पर निरखि दीजत दान ॥

भृकुटि कोटि कुदयह रुचि, अवलोकनी संधान ।

कोटि वारिज नयन बर कटाञ्छ कोटिक वान ॥

कम्बु ग्रीवा रत्नहार उदार उर मनि जान ।

(२) बने हैं विसाल कमल दल नैन । इत्यादि.....

तुलसी की भाँति सूर भी रूपक विशेषतः सांगरूपक—के उस्ताद हैं। हैं तो इसके उदाहरण बहुत से पर दो एक दे देना ही पर्याप्त होगा।

२—रूपक—बाल कृष्ण के पद ४६ और ४७ में हरि-हर का क्या ही सुन्दर सांग रूपक बाँधा है। ‘ देखो कोई, सुन्दरता को सागर ’ इस पद में कृष्ण की सुन्दरता का सागर के साथ बड़ा ही अच्छा रूपक बाँधा है।

इस अन्तिम पद में व्यंग्य से रूपकातिशयोक्ति अलंकार व्यंग है ।

यद्यपि 'सूर' ने बहुत अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है, तथापि यत्र-तत्र इन चार मुख्य अलंकारों के अतिरिक्त और अलंकार भी दिखाई देते हैं ।

१—सुन सुत एक कथा कहौ प्यारी ।

+ + +

रावन हरन करथो सीता को सुनि करुनामय नौद बिसारी ।

'सूर' स्याम कहि उठे "चाप कहँ लछिमन देहु" जननि भय भारी ॥

(स्मरण)

२—बूझी ग्वालिन घर में जायो नेकु न संका मानी ।

'सूर' स्याम तब उतर बनायो चौटी काढ़तु पानी ॥ (युक्ति)

३—जैवत स्याम नन्द की कनियों ।

कल्लुक खात कल्लु घरनि गिरावत छवि निरखत नँदरनियों ॥

+ + +

हारत खात लैत अपने कर रुचि मानत दधि-दनियों ॥

+ + +

आपुन खात नंद मुख नावत सो सुख कहत न बनियों ॥

(स्वभावोक्ति)

४—(अ) सौ बज्र कहौ गयो भगवान ।

जैहि बल मीन रूप जल पाद्यो लियो निगम हति असुर पुरान ॥

(निदर्शना)

+ + +

(आ) स्याम कमल पद नख की सोभा ।

जे नखचन्द्र इन्द्र सिर परसे सिव विरजि मन लोभा ।

+ + +

'सूर' स्याम नखचन्द्र विमल छवि गोप जन जिमि दरसत ॥

(निदर्शना)

५—(अ) हरि मुखं किषौ मोहनी मार्त्ति । (संदेह)

(अ) देखि सखी अधरन की लाली ।

+ + +

कीधो तरुन तमाल वेलि चढि जुग फल बिवा पाको—

+ + +
 हँसत-दसन एक सोभा उपजति उपमा जात लजाई ।
 किधौं वज्रकन लाल नगन खचि तापर विद्रुम पाँति ॥
 किधौं सुगम बंधूक सुमन पर भलकत जलकन काँति ।
 किधौं अरुन अंबुज बिच बैठी सुन्दरताई आइ ॥

(सन्देह)

६—देखि री हरि के चंचल नैन ।

+ + +

राजिव दल, इन्दीवर, सतदल, कमल, कुसेसथ जाति ।
 निसि मृद्वित प्रातहि वे विकसत, ये विकसत दिन राति ॥

(व्यतिरेक)

૭—જો જો હુનિયે સો પુનિ હુનિયે ઔર નહીં ત્રિભુવન મટમેરે ।

(छेकोकि)

८—मुरली तऊ गोपालहिं भावति ।

सु नभी सखी जदपि नैद नैदहि नाना भाँति नचावति ॥

(तीसरी विभावना)

+ + +

इ नकी साहित्यलहरी में तो अनेक पद ऐसे हैं जिनमें अलंकार सम-
भाये ही गये हैं। उदाहरणार्थ देखिये भ्रमरगीत पद संख्या १०० और
१०३। इसलिये अलंकारों के विषय में अधिक न कहकर अब हम इस
स्तंभ के पूर्वांश को समाप्त करते हैं। उत्तरार्द्ध भाग में हम निज संग्रहीत
'पंचरत्न' की ही समालोचना करेंगे। पाठक इसे ध्यान से पढ़ने की
कृपा करें।

(उत्तरार्द्ध)

पंचरत्न की आलोचना

इस असार संसार में दो ही सार वस्तुएँ हैं, प्रेम और माधुर्य । इन्हीं में प्रकृति का सच्चा सौन्दर्य है, और है इन्हीं में जीवन का परम आनन्द । जो अभागा जन्म लेकर प्रेम और माधुर्य के उपभोग से वंचित रहा उसने इस संसार में आकर किया ही क्या ? उसका जीवन स्थाणुवत् निःसार, सौन्दर्यहीन है, आनन्द से रहित है । ये दोनों पदार्थ केवल मानव-जीवन से ही संबद्ध हों सो नहीं, किन्तु लुद्र कीट से लेकर बड़े बड़े पशुओं तक सभी इन दो पदार्थों को पाने के लिये अपना जीवन उत्सर्ग कर देते हैं । बेचारे पतंग ' दीपक ' को ' रूप-माधुरी ' से मुग्ध होकर उसके प्रेम के कारण अपना पंचभौतिक शरीर उसी में हवन कर देता है । निष्ठुर बघ्निक को सुन्दर रागिनी से मुग्ध होकर मृग अपने प्राणों को गँवा बैठता है । कहाँ तक कहा जाय बड़े-बड़े हिंसक जन्तु भी प्रेम और माधुर्य के वशवर्ती होकर अपनी सहज प्रकृति को विस्मृत कर देते हैं । पहिले प्रेम को लीजिये । प्रेम ईश्वरीय चमत्कार है, परमात्मा प्रेममय है प्रेम उसी परमात्मा की एक शक्ति है । इसी लिये प्रेम ही एक ऐसा पदार्थ है जिससे संसार के सभी कार्य सुगमता से संपादित किये जा सकते हैं, प्रेमहीन व्यक्ति का जीवन ही इस संसार में निःसार है, मनुष्य को ईश्वर तक पहुँचाने के लिये प्रेम ही एक सीढ़ी है, यदि सच्चे भाव से, परमार्थ को दृष्टिकोण में रख कर परमात्मा से, परमात्मा की सृष्टि से या मनुष्य मनुष्य से प्रेम करना नहीं सीख सकते तो कम से कम स्वार्थ-दृष्टि से इस संसार का सच्चा सुख भोगने के लिये ही प्रेम करना सीखो । प्रेममय दग्ध कृषक परिवार अपनी पर्णकुटी या तृणशय्या पर जो अलौकिक आनन्द अनुभव करते हैं, जो स्वर्गीय सुख लुटते हैं वह आनन्द वह सुख ऐश्वर्यशाली किन्तु परिवारिक कनहूर्य राजपरिवारों को कहाँ प्राप्त हो सकता है ? जो अपने प्रेम से प्राणिमात्र को वशीभूत कर सकता है उसके लिये ' वसुधैव कुटुम्बकम् ' है । कुटिल

प्रपंची उनके अपूर्व आनन्द में बाधा डालने को सर्वदा असमर्थ रहते हैं। प्रेमी व्यक्ति के संभाषण में मधुरता, व्यवहार में सुशोभता, हृदय में स्फूर्ति और कार्यों में पटुता आ जाती है। इसी से वे सृष्टि सौन्दर्य को, प्राकृतिक नियम को, सांसारिक स्थिति को और अपने प्रत्येक व्यावहारिक कार्य को योग्यतापूर्वक अवलोकन करने के लिये समर्थ होते हैं। वस्तुतः वे ही भाग्यशाली हैं। प्रेम का मनुष्य शरीर पर एवं उसकी मनोवृत्ति पर अपूर्व प्रभाव पड़ता है। उसकी भावना में, विचारशक्ति में, स्मरणशक्ति में, मनःशक्ति में, बुद्धि में, आत्मा में, एवं उसके सदाचार संकल्पादिकों में एक अद्भुत संजीवनी-शक्ति का संचार होता है, एक नवीनता आ जाती है, सभी विकसित होने लगते हैं। प्रेम मनुष्य स्वभाव को पलट देता है, आचार, विचार तथा व्यवहार में नितान्त परिवर्तन कर देता है। प्रेम वह अपूर्व शक्ति है जो असम्भ को सम्भ, क्रोधी एवं असहिष्णु को विनीत और सुशील, कापुरुष को शूर, नृशंस को दयालु, एवं निर्बुद्धि को सुधी बना देता है। सच्चे प्रेम में स्वार्थ बुद्धि का समावेश ही नहीं हो सकता। परस्पर सच्चा प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेम करना है। इस प्रेम को हम तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं, (१) छोटे का बड़े के प्रति, (२) बड़े का छोटे से, और (३) सम प्रेम। प्रथम श्रेणी का प्रेम वह प्रेम है जो हम ईश्वर तथा अपने माता-पिता या गुरुजनों के प्रति करते हैं। यह 'भक्ति' नाम से अभिहित है। दूसरे प्रकार का प्रेम जो अपनी संतान के प्रति, छोटे भाई बहनों के प्रति तथा अपने आश्रितों या सेवकों के प्रति किया जाता है उसे हम 'वात्सल्य प्रेम' या 'स्नेह' संज्ञा देते हैं, तीसरे प्रकार के प्रेम में 'मित्रता' तथा दाम्पत्य प्रेम का समावेश होता है। प्रथम प्रकार के प्रेम अर्थात् 'भक्ति' से संबंध रखनेवाले पदों को हमने (१) प्रथम रत्न 'विनय' में रक्खा है। क्योंकि कार्य के आरम्भ में ईश्वर की विनय करना यह सिद्धान्त हम लोग अनादि से मानते आये हैं। दूसरे यह 'रत्न' हमारे ऐहिक जीवन पर उतना प्रकाश नहीं डालता जितना कि पारलौकिक जीवन पर। पारिवारिक प्रेम ऐहिक जीवन से सबसे अधिक सबब रखता है। इसके दो मुख्य

अंश है, वात्सल्य और दाम्पत्य, ये दोनों मानव जीवन से गहरा सम्बन्ध रखते हैं। प्रथम रत्न में परमात्मा के 'ऐश्वर्य' का ध्यान करने के बाद हम उसके माधुर्य को अवलोकन करने को उत्सुक रहते हैं। माधुर्य अवलोकन का क्रम बालपन, रूप और गुण है। 'वात्सल्य' प्रेम आनन्दमय है। इस जीवन में रूप और गुण की ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। शिशु कुरूप भी क्यों न हो, वह ईश्वर की साक्षात् मूर्ति है, माता उस समय यह नहीं देखती कि उसका पुत्र रूपवान् या गुणवान् है। सौ में एक बात तो यह है जिसमें हम ईश्वर की भावना कर लेते हैं वह कुरूप ही क्यों न हो पर हमारी दृष्टि में दिव्य सौन्दर्यमय ही नजर आता है, विश्वास न हो तो मन्दिरों में स्थापित की हुई मूर्तियों को—आकारहीन रूपहीन टेढ़े मेढ़े पत्थरों को—एक सच्चे भक्त की आँखों से देखो, क्या अलौकिक प्रतिमा दिखाई देती है। जिसके मन में ईश्वर की भावना ही नहीं वह भला इन पत्थरों में परमात्मा का रूप क्यों देखने लगा। किसी कवि ने खूब कहा है 'लैला रा बचस्मे मजनुँ चायद दीद'—अर्थात् अगर तुमको लैला का सौन्दर्य देखना हो तो उसके रूप को मजनुँ की आँखों से देखो। इस लिये यदि किसी को उन साधारण पत्थरों में ईश्वर का स्वरूप देखना हो तो अपने हृदय में ईश्वर की भावना करके देखे इन चर्म चक्षुओं से नहीं। इसलिये हमने विनय के बाद (२) दूसरे-रत्न में 'बालकृष्ण' अर्थात् श्रीकृष्णजी के बाल-लीला के मधुर पदों का स्थान दिया है। जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तब माता का, पास पड़ोस के लोगों का ध्यान उसके रूप की ओर जाता है। शैशवावस्था में ही कोई बालकों को आभूषित नहीं करता, गहनों से नहीं लाद देता कुछ बड़ा होने पर ही उन बातों पर लोगों का ध्यान जाता है। (३) तीसरे रत्न 'रूपमाधुरी' में श्रीकृष्णजी के रूप का चित्र खींचा गया है। दूसरा रत्न केवल परिवार में रहने की चहार-दीवारी के अन्दर ही प्रकाश कर सकता है सामाजिक जीवन में नहीं। समाज में पहिले रूप और बड़ा होने पर गुण ही आदर पाता है। गुण यद्यपि किसी व्यक्ति में और भी अनेक हो सकते हैं, पर समाज में उसी

गुण की चर्चा होती है जिसमें वह विशेष रूप से दक्ष हो। अन्य कई गुणों के होते हुए भी श्रीकृष्ण मुरली बजाने में बड़े उस्ताद थे। पहिले तो संगीत कला ही ऐसी है जो सबका मन मोह लेती है, फिर यदि कोई कृष्ण सा चित्त-चोर रूपवाला उस संगीत को जानता हो तो फिर कहना ही क्या। इस लिए (४) चौथे रत्न 'मुरली-माधुरी' में हमने सूरदासजी के मुरली-संबंध में कहे हुए कतिपय पदों का संग्रह किया है। तीसरी श्रेणी के प्रेम में हमने दाम्पत्य प्रेम को मानव-हृदय से गहरा संबंध रखनेवाला माना है 'दाम्पत्य प्रेम' को साहित्य में 'शृंगार' संज्ञा दी गई है। इस शृङ्गार थे—जैसा हम पूर्व में कह चुके हैं—संयोग और विप्रलम्भ दो स्वरूप होते हैं। संयोग शृङ्गार का वर्णन तीसरे और चौथे रत्न 'रूप-माधुरी' और 'मुरली' में आ गया है। अब रहा 'वियोग-शृङ्गार' सो (५) पाँचवें और अन्तिम रत्न 'अमर-गीत' में वियोग-शृङ्गार का ही वर्णन है।

यह तो हुई हमारे 'पंचरत्न' की गाथा। अब प्रत्येक की खूबी पृथक्-पृथक् अपने पाठकों को दिखलाने का प्रयत्न करेंगे।

१—विनय

'विनय क्या है? विनय का शब्दार्थ है 'विशेष प्रकार से झुकना'। परमात्मा अथवा किसी भी शक्तिशाली—के सम्मुख अपनी नम्रता या दीनता प्रकाशित कर उसके अनुग्रह की आकांक्षा करना ही 'विनय' है। मानव-हृदय जब नाना प्रकार के घटनाचक्रों के फेर में पड़ने और त्रिविध-यातनाओं का सामना करने के कारण व्यथित हो जाता है तब उसे ईश्वर की सुख आती है, ईश्वर की महत्ता और अपनी दीनता का पता चलता है। ऐसे ही अवसर पर अपनी आत्मा को समुन्नत करने के लिये अपने अन्तःकरण को विशाल बनाने के लिये मनुष्य स्वभावतः ईश्वर की कृपा-कैर की अपेक्षा करता है। उसका हृदय स्वतः परमात्मा के प्रति नतमस्तक हो जाता है। वह ईश्वर के सामने अपने को प्रकाशित करता है, अपना हृदय खाल कर रख देता है, अपने पापों का पर्दा खोल कर प्रायश्चित्त करने को—फल भोगने को सन्नद्ध हो जाता है।

ईश्वर के अतिरिक्त उसको और किसी का भरोसा नहीं रह जाता । ईश्वर के गुणगान, ईश्वर के ध्यान के अतिरिक्त उसे और कुछ रचता ही नहीं । अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच के घनिष्ठ सम्बन्ध का जब उसको ज्ञान हो जाता है तब वह अन्तःकरण की शुद्धि, किंवा सांसारिक प्रलोभनों से बचने के लिये नैतिक बल की कामना से—व्यक्तिगत स्वार्थ साधन के लिये नहीं—उस जगदात्मा की अति विनीत भाव से प्रार्थना करता है । यही ' विनय ' है । अपने कार्य की सफलता अथवा अपनी समृद्धि एवं अभ्युदय के समय भी ईश्वर के गुणानुवाद करना, इस सफलता को ईश्वरीय अनुग्रह समझ कर उसको हृदय से धन्यवाद देना, यह भी ' विनय ' ही है ।

' विनय ' मानव हृदय और परमात्मा को एक करने का ' सेल्यूशन ' है अथवा यों कहिये कि पुरुष ' और ' पुरुषोत्तम ' से बातचीत करने का ' टेलीफोन ' है । ' विनय ' मनुष्य और ईश्वर के संबंध को निकटतम कर मनुष्य को ईश्वर के सामने उपस्थित कर देती है । ' विनय ' के बल से हमारा हृदय ईश्वर की ओर हठात् आकृष्ट हो जाता है, वल्कि दूसरे शब्दों में यों कहिए कि मन को ईश्वर की ओर आकृष्ट होना ही ' विनय ' है । ' विनय ' रूपी- ' दूरबीन ' से हम ईश्वर को अपने ' निकट ' ही समझने लगते हैं । ईश्वर के सान्निध्य का ज्ञान हमारे अन्तःकरण को शुद्ध करने तथा पापों से बचने का सर्वोत्तम साधन है । हमको ईश्वरीय दिव्यता के दर्शन होने लगते हैं । हमारा मन कुविचारों को त्याग कर उत्तम और उदात्त विचारों की ओर झुक जाता है । हमारा जीवन उच्छृङ्खलता से बचकर सुनिश्चित मार्ग को ग्रहण कर लेता है । ' विनय ' उस दीपक के सदृश है जो हमको जीवनयात्रा के पथ पर प्रकाश दिखाकर सांसारिक प्रलोभनों और यातनाओं के रोड़ों में ठोकर खाने से बचाकर सुमार्ग दिखाता है । अन्यथा पग पग पर गिरने का भय बना रहता है । ' विनय ' में बड़ी शक्ति है । यही कारण है कि इस नास्तिकता के युग में भी लोगों का विनय की शक्ति पर अटल विश्वास है । सुख में न सही, आपत्ति पड़ने पर तो नास्तिक से नास्तिक भी मन्दिरों, गिरजों तथा मस्जिदों की ईंटों पर माथा रगड़ते दिखाई देते हैं ।

खेद के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान काल में—इस वैज्ञानिक युग के विकास में—लोगों की अपनी बुद्धि का बेतरह अभिमान हो गया है। अज्ञान किंवा प्रमादवश वे ' विनय ' का महत्व भूल गये हैं। हमारा तो विचार है कि वैज्ञानिक उन्नति चाहे कितनी हो क्यों न हो जाय पर विनय के अभाव में आध्यात्मिक ज्ञान का तो दिन पर दिन दिवाला निकलता जा रहा है। इसी आध्यात्मिक ज्ञान के हास के कारण लोगों के अन्तःकरण में कोई जम गई है और संसार में उत्तरोत्तर अशान्ति का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। यदि मनुष्य—संसार के सभी मनुष्य—अब भी सच्चे दिल से परमात्मा की विनय करना आरम्भ करें तो अशान्ति को अपना बोरिया-बधना उठाने की फुरसत तक न मिले, इसमें कोई सन्देह नहीं।

‘ विनय ’ का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। वह इतनी क्षणभंगुर नहीं कि मुख से उच्चारण करते ही विलीन हो जाय और हमारे चित्त पर उसका कोई असर न पड़े। हृदय में अज्ञा और विश्वास का बीज बोना चाहो, मन में प्रेम और आशा का संचार करना चाहो तो शुद्ध अन्तःकरण से परमात्मा की विनय करो। विनय का एक शब्द भी आपके चरित्र को समुन्नत करने के लिये अक्षम है। यदि प्रातः काल की विनय से आपके हृदय में सजीव स्फूर्ति का संचार नहीं होता, आपका दैनिक जीवन और कार्यप्रणाली नियन्त्रित नहीं होती, अपने कर्तव्य में आपकी लगन नहीं लगती तो समझ लीजिये कि आपने विशुद्ध मन से विनय नहीं की, आपके अनुष्ठान में अवश्य कोई त्रुटि रह गई है।

हम पहले कह चुके हैं कि विनय मनुष्य के हृदय और परमात्मा के बीच की वस्तु है। परमात्मा संसार की समस्त शक्तियों, विद्याओं और गुणों का अनादि अनन्त स्रोत है। मनुष्य शान्त है, परमात्मा की शक्तियों के सामने उसकी शक्ति क्षुद्रातिक्षुद्र है, परमात्मा की महती सृष्टि तारतम्य में वह एक नगण्य पदार्थ है। किन्तु विनय के द्वारा जब मनुष्य परमात्मा से संबद्ध हो जाता है तब इच्छा न रखते हुए भी वह

समस्त शक्तियों और संपूर्ण विद्याओं के उस अनादि अनंत स्रोत का स्वतः अधिकारी बन जाता है। कहाँ तक महिमा गावें विनय के द्वारा क्लृप्त आत्मा पवित्र हो जाती है; जीवन में दिव्यता का संचार हो जाता है, मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है, और वह शक्ति-शाली सुसम्पन्न और भला बन जाता है। यही नहीं हमारी आत्मा उस दिव्यात्मा का दर्शन करने लगती है और उसी दिव्य-स्वरूप के ध्यान में आत्मविस्मृति हो जाने से 'ब्रह्मानन्द' का अनुभव करती है।

इन्हीं सब कारणों से धर्मप्राण भारतवासियों ने पग-पग पर विनय का ही अवलंबन किया है। कार्य आरम्भ करो तो विनय; मध्य में पहुँचो तो विनय; समाप्त करो तो 'श्रीकृष्णार्णमस्तु'। विना विनय के कोई कार्य ही संपादन नहीं करते। हमारे कविवरों ने भी अपने काव्यों को 'विनय' हीन नहीं छोड़ा। काव्यारम्भ में भी 'आशीर्नमस्क्रियावस्तुनिर्देश' आदि मंगलाचरण के रूप में 'विनय' जरूर आती है। नाटक के आदि में 'नान्दी' अन्त में 'भरतवाक्य' 'विनय' के ही रूपान्तर हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी अपने रामचरितमानस में तो पग पग पर 'विनय' के लिये रुकते ही हैं, किन्तु इतने पर भी उनकी आत्मतुष्टि नहीं होती। ठीक भी है, परमात्मा की 'विनय' से गुणानुवाद से, किसकी तृप्ति हुई है कौन पार पा सका है? इसी कमी को थोड़ा बहुत पूरा करने के अभिप्राय से उन्होंने 'विनयपत्रिका' ग्रन्थ ही रच डाला। मा० सूरदासजी भी इस विषय में कब चूकने वाले थे। उनका 'सूरसागर' विनयरूपी अमृत-बिन्दुओं से लबालब भरा है। प्रस्तुत संग्रह में हमने उन्हीं में से कतिपय बिन्दुओं को संकलित कर सर्वसाधारण को सूरदासजी का वचनामृत सुलभ करने का प्रयत्न किया है।

वैष्णव सम्प्रदाय के अनुसार 'विनय' में सात बातों का सन्निवेश होना ही चाहिए। इनको 'भूमिका' कहते हैं। विना 'भूमिका' के विनय परिपूर्ण नहीं समझी जाती। ये सात भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं—

(१) दीनता, अर्थात् अपने को अति तुच्छ समझना और असफलता का सारा दोष अपने सिर लेना।

(२) मानसर्पता, अर्थात् निरभिमान होकर इष्टदेव के ही शरणापन्न होना ।

(३) भयदर्शन अर्थात् जीव को भय दिखनाकर इष्टदेव के सम्मुख करना

(४) भर्त्सना, अर्थात् अपने मन को शासित करना और डाँटना ।

(५) आश्वासन, अर्थात् अपने इष्टदेव के गुणों पर विश्वास रखना, और उसी की कृपा के भरोसे धीरज देना ।

(६) मनोराज्य, अर्थात् बड़ी बड़ी अमिलाषायें करना और इष्टदेव से उनकी पूर्ति के लिये प्रार्थना करना ।

(७) विचारण, अर्थात् दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन, जिससे संसार के मायाजाल में फँसने तथा नाना प्रकार की अन्याय्य कठिनाइयों के दिग्दर्शन द्वारा मन को उस ओर से विरक्त करके भक्तिमार्ग में आसक्त करने में सफलता हो ।

इन सिद्धान्तों के अतिरिक्त वैष्णव सम्प्रदाय का एक यह सिद्धान्त भी है कि जीव को भगवच्छ्रृंग्णाश्रित होने के लिये निम्नांकित ६ निषमों का पालन करना आवश्यक है ।

(१) अनुकूलस्य संकल्प (२) प्रतिकूलस्य वर्जनम् ।

(३) रक्षिष्यतीति विश्वासो (४) तथा गोप्तृत्व-वर्णनम् ॥

(५) आत्मनिक्षेप (६) कार्पण्यं षड्वेषा शरणागतिः ।

अर्थात् (१) अपने इष्टदेव के अनुकूल गुणों को धारण करने का संकल्प, (२) अपने इष्टदेव के प्रातकूल गुणों का त्याग (६) मेरे इष्टदेवों मेरी रक्षा अवश्य करेंगे मेरा कोई अनिष्ट न होने देंगे, इस बात का दृढ़ विश्वास, (४) अपने गोप्ता अर्थात् रक्षक का गुणगान, (५) तन मन और कर्म सब कुछ 'ॐ तत्सत्पद्मब्रह्म पद्ममस्तु' करना और (६) दीनता प्रकट करते हुए परमात्मा के सामने अपने पापों को स्वीकार करते हुए उनके मार्जन के लिए विनय करना ।

‘ विनय ’ के उक्त सिद्धान्तों के वर्णन करने का प्रयोजन यह है कि सूरदासजी की ‘ विनय ’ की विवेचना करने में सरलता और सुभीता हो, और उनकी ‘ विनय ’ का तत्व पूर्णतया हृदयंगम हो सके । उक्त सिद्धान्तों

और नियमों का ध्यान में रखकर जब देखते हैं तो यह मानना ही पड़ता है कि सूरदास जी ने इनका पूरा-पूरा विचार रक्खा है और उसका निर्वाह करने में पूरी सफलता भी पाई है। नाथ ही उन्होंने विनय सम्बन्धी पदां को साहित्यिक शिकंजे में नहीं दबाया। वृथा आहम्बर का इनकी विनय में नाम नहीं है, वरन् जो कुछ भी इन्होंने कहा है सो निष्कपट चित्त से, भगवद्भक्ति में तल्लीन होकर अपने हृदय के स्वाभाविक उद्गारों का सीधे-सादे शब्दों में मानो निश्चल छिपा दिया है। इनके पद-पद से भगवान् के प्रति श्रद्धालुभक्ति और पूर्णप्रेम प्रकट होता है। अब जरा 'विनय' की बानगी देखिये और वह भी देखिये कि इसमें 'साम्प्रदायिकता' का सन्निवेश करने में भी 'सूर' कहाँ तक सफल हुए हैं। अपनी 'दीनता' दिखाते हुए सूरदासजी कहते हैं। नाथ अब आप अपने 'पतित-पावन' होने का घमंड छोड़िये। अभी तक सामूली अजामिल ऐसे पापियों से पाला पड़ा था। 'सूर' ऐसे पतितशिरोमण्य को उबारना कोई हँसी-खेल नहीं है। मुझे तो आपके 'पतितपावनत्व' का विश्वास तब होगा जब मेरा निस्तार करने में सफल हो सकोगे—

नाथ जू अब कै मोहि उबारो ।

पतितन मैं विख्यात पतित हौं पावन नाम तुम्हारो ॥

बड़े पतित नाहिन पासँगहुं अजामेल को हौं जू विचारो ।

भाजै नरक नाउँ सुान मेगी जमहु देय इठि तारो ॥

छुद्र पतित तुम तारे श्रौपति अब न करो जय गारो ।

'सूरदास' सौँची तब माने जब हाँवै मम निस्तारो ॥

फिर कहने हैं कि प्रभु आप कैसे पतितपावन हैं जो मेरे लिये निठुर हो गये। हाँ, मैंने कभी किसी को कुछ दिया नहीं और न मुझसे कभी कोई सुकर्म ही हुआ, इसलिये अपराध मेरा है आपका नहीं—

पतितपावन हरि विरद तुम्हारे कौनै नाम चरथो ।

हौं तो दीन दुखित अति दुर्बल द्वारे रटत परथो ॥

+

+

+

'सूर' की बिरियाँ निठुर भये प्रभु मो तैं कछु न चरथो ॥

‘निर्गुण’ की उपासना सबके हृदयंगम नहीं हो सकती। जिसका कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, जो जाना नहीं जा सकता उसकी उपासना साधारण जनों के लिये अगम है। किन्तु ‘साकार’ की उपासना सुगम है, यही समझ कर सूरदासजी भी ‘सगुन’ श्रीकृष्ण की ही लीला गाते हैं—

अविगात गति कलु कहत न आवै ।

+ + +

रूप रेख गुन जाति जुगुति बिनु निरालंब मन चकृत धावै ।
सय विधि अगम विचारहि ताते 'सूर' सगुन लीला पद गावै ॥
परमात्मा की भक्ति के सामने सब सांसारिक पदार्थ नगद्य हैं—
अपनी भगति देह भगवान् ।

कोटि लालच जो दिखावहु नाहिनै रुचि आन ॥

इस संसार में नरदेह पाकर जिसने हरिचिन्तन की ओर ध्यान नहीं दिया उसके और लुप्त पशुओं के जीवन में क्या अन्तर ?

भगति बिनु सूकर कूकर जैसे ।

विग वगुला अरु गीष घृयुआ आय जनम लियो तैसे ॥

+ + +
'सूरदास' भगवंत भजन बिनु जैसे ऊँट खर भैसे ॥

जिन लोगों का काम केवल अपना पेट भरना और लोगों को गाली देना ही है। 'गोविन्दचरण' की सेवा से जिनको छूत सी है, वे 'भजन बिनु जीवित हैं जैसे प्रेत।'

श्रीकृष्णजी में जिनका मन रम गया है वह और किसी देवता को उपासना नहीं करता—

मेरा मन अनत कहाँ सत्तु पावै ।

जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिरि जहाज पै आवै ॥

श्रीकृष्ण भक्त की केवल प्रीति चाहते हैं, धन-संपत्ति नहीं। भगवान्
 को प्रेम और भक्ति से समपित 'पत्रं पुष्पं फलं तोयं' अभिमान से दिए हुए
 'मोहनभोग' से कहीं अधिक प्रिय है—

गोविंद प्रीति सचन की मानत ।

जो जेहि भाय करै जन सेवा अन्तरगत की जानत ॥

भगवान् जिसको अपना लेते हैं उसके सब कष्ट दूर करते हैं, उसके लिये किसी बात की कमी नहीं रहने पाती—

जाफो हरि अंगीकार कियो ।

ताको कोटि बिघन हरि हरिकै अमय प्रताप दियो ॥

+ + +

‘सूरदास’ प्रभु भगतबल्लुत हैं उपमा कौन दियो ॥

भगवच्चरणश्रित जन का यदि सारा संसार भी वैरी हो जाय तो कोई बाल भी वीका नहीं कर सकता—

* जाको मननोहन अंग करै ।

ताको केस खसै नहिं सिर तें जो जग बैर परै ॥

वास्तव में जिस पर 'दीनानाथ' का अनुग्रह हो जाता है, संसार में वही ऐश्वर्यशाली, रूपवान्, कुलीन और यशस्वी गिना जाता है।

जापर दीनानाथ ढरै ।

सोइ कुलीन बड़ो सुन्दर सोइ जिन पर कृपा करै ।

मनुष्य शरीर पाकर जिसने भगवान् से लौ न लगाई उसका जन्म तो अकारण ही गया—

(१) आलौ गात अकारथ गार्यो ।

करी न प्रीति कमल-लोचन सौ जनम जनम ज्यो हारो ॥

(२). अवसर हारो रे तैं हारो ।

मानुष जनम पाइ नर बौरे हरि को भजन बिसारो ।

भगवान् के भक्त अगर कोई मनोरथ भी करते हैं तो केवल यही कि उनके भगवत्सन्निध्य और तत्संबन्धिनी वस्तुओं के अतिरिक्त और कुछ चाहिये नहीं —

(१) ऐम्पेहि वसिये व्रज की वीथिन ।

साधुनि के पनवारै चुनि चुनि उदर जु भरिये सीतनि ॥

*घार न बाँका करि सकै जो जग वैरी होय—कबीर ।

+

+

+

निसिदिन निरखि जसोदानेदन अरु जमुना जल रीतनि ।

दरसन 'सूर' होत तन पावन, दरस न मिलत अतीतनि ॥

(२) ऐसो कव करिहौ गोपाल ।

मनसानाथ मनोरथ-दाता हौ प्रभु दीनदयाल ॥

चित्त निरन्तर चरनन अनुरत रसना चरित रसाल ।

लोचन सजल प्रेम पुलकित तन कर कंजनि, दल-माल ॥

भगवान् को घमंड नहीं रुचता । वे अभिमानी के दर्प को एकदम चूर-चूर कर देते हैं । हम बड़े बलवान हैं इस बात का अभिमान मन में घुसने न देना चाहिये ।

(३) गरब गोविन्दहिं भावत नाहिं ।

कैसी करी हिरण्यकशिपु को रती न राखी राखनि माहिं ॥

इस भगवद्भजन का फल क्या होता है सो भी सुनिये—

जो पै राम नाम घन घरतो ।

ठरतो नहीं जनम जनमान्तर कहा राज जम करतो ॥

पर हमारे भगवद्भजन ही क्या सभी सत्कार्यों में कुसंग बड़ा बाधक होता है । इसलिये सूरदासजी अपने मन को कुसंग से विरत रहने का उपदेश करते हैं—

छाँड़ि मन हरि विमुखन को संग ।

जाके संग कुबुद्धी उपजै परत भजन में भंग ॥

भगवान् के अतिरिक्त भक्त के कष्टों को जानने वाला और भक्तों का रक्षक तथा मित्र और कौन हो सकता है ।

१—और न जाने जन की पीर ।

जब जब दुखित भये जन तब तब कृपा करी बलवीर ॥

२—हरि ते ठाकुर और न जन को ।

जेहि जेहि विधि सेवक मुख पावै तेहि विधि राखत तिनको ॥

३—हरि सो मीत न देखीं कोई ।

अन्तकाल नुमिरहु तेहि अर्बसर आनि प्रतिच्छो होई ॥

इसलिए सूरदासजी अपने मन को बार-बार समझाते हैं और आज तक हरिभजन न करने के लिए भर्त्सना करते हैं—

(१) रे मन मूर्ख जनम गँवायो ।

करि अभिमान विषय सो राख्यो स्याम सरन नहि आयो ॥

(२) क्यों तू गोविन्द नाम विसार्यो ।

अजहूँ चेति भजन करि हरि को काल फिरत सिर ऊपर भार्यो ॥

घन सुत दारा काम न आवै जिनहि लागि आपनपौ खोयो ।

‘सूरदास’ भगवंत भजन बिनु चल्थो पछिताय नयन भरि रोयो ॥

अपने इष्टदेव के गुणों पर विश्वास रखते हुए अपने मन को आश्वासन देते हैं—

(१) ऐमे प्रभु अनाथ के स्वामी ।

कहियत दीन दास पर पीरक सब घट अन्तरजामी ॥

(२) सरन गये को को न उबार्यो ।

जब जब भीर परी भगतन पै चक्रसुदरसन तहाँ सँभार्यो ॥

जीव को संसार की क्षयभंगुरता बतलाते हुए संसार से विरत तथा भगवान् पर आसक्त करते हुए सूर कहते हैं—

(१) जा दिन मन पंछी उड़ि जैहै ।

ता दिन तेरे तन-तरुवर के सवै पात भरि जैहै ।

या देही को गर्व न करिये स्यार काम गीष खैहै ।

+ + +

कहँ वह नीर कहाँ वह सोभा, कहँ रँग रूप दिखैहै ॥

जिन लोगन सो नेह करतु हैं तेही देखि धिनैहै ।

घर के कहत सवारे काढ़ो भूत होय घर खैहै ॥

जिन पुत्रनहि बहुत प्रतिपार्यो देवी देव मनैहै ।

तेइ लै बीस दयो खोपड़ी में सीस फोरि बिलखैहै ॥

अजहूँ मूढ़ करो सतसंगति संतन में कछु पैहै ॥

+ + +

(२) जनम सिरानो अटके अटके ।

सुत संपत्ति गृह राज मान को फिरो अनत ही भटके ॥

अब दो-चार पद इनके दार्शनिक सिद्धान्तों के भी सुन लीजिये ।
देखिये ' माया ' जीव को काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा आदि के साज-
वाज से सजा कर किस प्रकार नचा रही है—

अब हौं नाच्यों बहुत गोपाल ।

काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥

+

+

+

माया में फँसे हुए जीव की क्या दशा हो रही है—

अब के माधव मोहिं उधारि ।

मगन हौं भव अंबुनिधि में कृपासिंधु मुरारि ॥

नीर अंत गम्भीर माया, लोभ लहरि तरंग ।

लिये जात अगाध जल में गहे ग्राह अनंग ।

इस मायारूपी नटिनी की करतूत फिर से देखिये—

विनती सुनो दीन की चित्त दै कैसे तव गुन गावै ।

माया नटिनी लकुट कर लीने कोटिक नाच नचावै ॥

लोभ लागि लै डोलत दर-दर नाना स्वांग करावै ।

तुमसों कपट करावत प्रभु जी मेरी बुद्धि भ्रमावै ॥

मन अभिलाष तरंगिनि करिकरि मिथ्या निषा जगावै ।

सोवत सपने में ज्यों सम्पत्ति त्यों दिखाय बौगावै ॥

महा मोहनी मोह आतमा मन अब माहिं लगावै ।

ज्यों दूती पर बधू भोरि कै लै पर पुरुष दिखावै ॥

मेरे तो तुमही पति तुम गति तुम समान को पावै ।

'सूरदास' प्रभु तुम्हरी कृपा विनु को मोह दुख नसिरावै ॥

सूरदासजी होनहार के पक्षपाती हैं । उनका मत है कि भावी टल ई
नहीं सकती, जो होनहार होनी है वह अवश्य होती है—

भावी काहू सो न टरै ।

कहाँ वह राहु कहीं वे रवि मसि आनि सँजोग परे ॥

+ + +

तीन लोरु भावी के बस में सुर नर देह धरी ।

‘सूरदास’ होनी सो होइहे को पचि पचिहि मरै ॥

जिहो भी सूरदास जी परले सिरे के हैं । भगवान् से कहते हैं कि तुम
मुझे अर्द्धचन्द्र देकर चाहे निकाल भी दो पर मैं तो भी बड़ा इठी हूँ ।

आप रिस करके हो क्या करेंगे, जब मैं आपको छोड़ूँ तब न ।

महा माचल मारिवे की सकुच नाहिंन मोहिं ।

पर्यो हौं पन किये द्वारे लाल पन की तोहिं ॥

नाहिंनै काँचो कृपानिधि करो कहा रिसाइ ।

‘सूर’ कवहुँ न द्वार छोड़िँ डारिहौ कटिराइ ॥

इतना ही नहीं परमात्मा से शर्त भी बाँधने लगते हैं—

मोहिं प्रभु तुमसो हारु परी ।

+ + +

मेरी मुकुति विचारत हौ प्रभु पूछत पहर धरी ॥

सम तैं तुम्हें पसीनो ऐहै कत यह जकनि करी ।

‘सूरदास’ बिनती कहा बिनवै दोषहि देह भरी ॥

अपनो बिस्द सँभारहुगे तब या में सब निनुरी ।

अच्छी बात है, भगवान् ! आइये मैदान में अपने-अपने कर्तव्य
दिखावें । मैं पाप करने में सब से बढ़ कर हूँ । आपने मुझे उबारना क्या
ऐसी खेल समझा है । छोड़ दो अपनी हठ, नहीं थक जाओगे । पसीने से
तर हो जाओगे । मुझसे हार माननी ही पड़ेगी । मुझे तारे बिना तो तुमको
‘पतित पावन’ के ‘टाइटिल’ से हाथ धोना पड़ेगा ।

अस्तु फिर कहते हैं—

मोसो कौन कुटिल खल कामी ।

जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नौनहरामी ॥

+ + +

पापी कौन बड़ो है मोते सब पतितन में नामी ।

‘सूर’ पतित को ठौर कहाँ है, सुनिये श्रीपति स्वामी ॥

चाहे मैं कितना ही पतित क्यों न होऊँ आपके आश्रय के सिवाय मुझे कहीं और जगह भी तो नहीं है । तारे तो आपही न तारे तो आप ही, पर अपने ' विरद ' की लाज रखिये ।

सागंश यह कि सूर के विनय के पद बड़े स्वाभाविक हैं । सूर ऐसे सच्चे वैरागी के हृदय से ही ऐसे उद्गार निकल सकते हैं । विनय के पद बनाते बहुत लोग देखे जाते हैं, पर इतनी स्वाभाविकता कितनों में होती है । सिवाय शब्दाडम्बर के बाहरी आवरण के उनमें कुछ और होता नहीं । पर सच्चे महात्मा और भगवद्भक्त अपनी विद्वत्ता और साहित्यिक छुटा दिखलाने की परवाह नहीं करते । उनका प्रत्येक शब्द भगवद्भक्ति जलसिक्त हृदय से निकलता है । वही सच्चा विनय है । ' तुलसीदास ' जी के बाद सूरदास जी ही ' विनय ' सम्बन्धी पद रचने में सफल हुए हैं ।

२—बाल कृष्ण

' विनय ' के बाद हम ' बालकृष्ण ' में आते हैं । जैसा कि हम पूर्व कह चुके हैं । सूरदासजी ने बाल-चरित्र चित्रण करने में कमाल किया है । यहाँ तक कि हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि श्री गोस्वामी तुलसीदासजी भी इस विषय में इनकी समता नहीं कर सके हैं । हमें सन्देह है कि बालकों की प्रकृति का जितना स्वाभाविक वर्णन ' सूर ' ने किया है उतना किसी भी अन्य भाषा के कवि ने किया है या नहीं । जो कुछ भी हो सूरदास इस विषय में अद्वितीय हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । सूरदासजी के साहित्य में यह अंश ऐसा है कि इसको निकाल देने से ' सूर ' का ' व्यक्तित्व ' लोप हो जाता है । ' बालकृष्ण ' के बाद ' भ्रमरगीत ' भी ऐसा है जिसने सूर साहित्य को भ्रमर करने में सहायता दी है । पर ' भ्रमरगीत ', ' सूर ' के बाद अन्य कवियों ने भी कहा है और अच्छा है । अतः ' बालचरित्र ' ही इनकी कविता की आत्मा है । इसके बिना इनका साहित्य आत्मविहीन शरीर के ही समान है । पारिवारिक जीवन में घर की चहारदीवारी के अन्दर हमें बालकों की प्रकृति का जितना परिचय हो सकता है उसका ज्यों का त्यों स्वाभाविक वर्णन सूरदास जी से

सुन लीजिये । साथ ही माता के स्नेह और माता के वात्सल्य का नमूना भी सूर-सागर में देख लीजिये ।

श्रीकृष्ण थे तो वसुदेव देवकी के पुत्र, पर नन्द-यशोदा ने उनको अपने औरस पुत्र की भाँति बल्कि उसमें भी अधिक लाड़-प्यार से पाला था । यदुवंश का राजकुमार राजभवन में न पलकर अहीरों की वस्ती में प्रकृति की गोद में पाला गया । अतः स्वभावतः हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं । कृष्ण समस्त गाँव के आनन्द की साक्षात् मूर्ति थे । गोप-गोपियों ने प्रेम से उनके अनेक नाम रखे थे । कोई कहैया कहता था तो कोई माघव कहता था । इसी प्रकार उनके गोपाल, मोहन, नन्दनन्दन आदि कई नाम थे । गोकुल में होकर श्याम-सलिला सुरसुता अपने आनन्द में विभोर होकर क्या करती थीं मानो वहाँ आरोग्य और 'सौंदर्य' का साम्राज्य फैलाती थीं । इधर श्रीकृष्णजी के जन्म के साथ ही वहाँ एक और प्रवाह भी बह चला । वह थी प्रेम-सरिता, जिसके कारण वहाँ अनन्त आनन्द और अकथनीय सुख छा गया 'बालकृष्ण' के आदि के पद इसी आनन्द बघावे के सम्बन्ध में हैं । इसमें कोई चमत्कार विशेष तो नहीं है, पर पुत्र-जन्म के समय आनन्द-उत्सव मनाना, बघावे बजाना, दान आदि से लोगों को सन्तुष्ट करना ये सब लोक-रीतियाँ हैं ।

अब कृष्णजी की बाल-लीला के भी कुछ चित्र देखिये । यशोदा कृष्ण को 'मेरे लाल की आँख निदरिया' कहकर पालने में झुला रही है । कृष्ण आँख मूँद लेते हैं । ज्यों ही जसोदा चुप होती है कृष्ण झट से रोने लगते हैं ।

कबहुँ पलक हरि मूँदि लेत हैं कबहुँ अघर फरकावै ।

सोवत जानि मौन हूँ रहि रहि करि करि सैन बतावै ॥

इहि अन्तर अकुलाइ उठे हरि जसुमति मधुरे गावै ।

बात साधारण है पर सूर की शैली कैसी है कि एक मामूली बात का भी बड़ा सुन्दर वर्णन कर दिया । बच्चों की प्रकृति और माता के वात्सल्य का अपूर्व वर्णन है ।

स्त्रियों को नवजात बालक को गोद में लेने की कितनी उत्कंठा रहती है सो देखिये—

‘नेछु गोपालै मोको दै री ।

देखौ कमलबदन नीके करि ता पाछे तू कनियाँ लै री ॥’

बालकों की एक आदत होती है कि वे जब अपने आनन्द में मग्न होते हैं तब वे अपने हाथ से पैर का अँगूठा पकड़कर चूसने लगते हैं। वह दृश्य कितना सुन्दर होता है यह वही बता सकता है जिसको कभी देखने का सौभाग्य मिला होगा। सूरदासजी कहते हैं—

कर गहि पग अंगुठा मुख मेलतः ।

प्रभु पौढ़े पालने अकेले हरषि हरषि अपने रंग खेलत ॥

यह वही दृश्य है जो चिरञ्जीवी मार्कण्डेय को प्रलय के समय दिखाई पड़ा था। इन्हीं बालमुकुन्द ने उस समय उनकी रक्षा की थी। शिशु का छोटे से छोटा कार्य माता-पिता के लिये आनन्द बढ़ाने वाला होता है। शिशु ‘स्याम’ पहिली बार जरा उलटे। नहीं कि माता के मोद का कुछ ठिकाना नहीं रह जाता, उस बच्चे के बच्चे ने लगे—

महरि मुदित उलटाइ कै मुख चूँबन लागी ।

चिरजीवो मेरो लाड़िलो मैं भई सभागी ॥

एक पाख त्रय मास को मेरो भयो कन्हाई ।

पट करानि उलटे । परे मैं करौ बघाई ॥

माता अपने बच्चे के बारे में जो-जो अभिलाषाएँ करती है उनका सूर ने कितना स्वाभाविक वर्णन किया है। वास्तव में माता यह अभिलाषा नहीं करती कि मेरा पुत्र मेरी सेवा करे। उसकी एक मात्र इच्छा अपने पुत्र की उत्पत्ति की ही ओर रहती है। सब से बढ़कर माता यही चाहती है कि उसका लड़का खूब खेले, खावे, चाहे और कुछ न करे।

जसुमति मन अभिलाष करै ।

‡ इसी आशय का एक श्लोक भी है।

करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देभिनिवेशयन्तम् ।

वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥

कव मेरो लाल घुटुखन रेंगे कव घरनी पग द्वैक घरे ॥
 कव, है दंत दूध के देखो कव तुतरे मुख वैन भरै ।
 कव नंदहि कहि बाबा बोलै कव जननी कहि मोहिं ररै ॥
 कव मेरो अँचरा गहि मोहन जोइ सोइ कहि मोसो भगरै ।
 कव घौं तनक कछु खैहै अपने कर सो मुखहिं भरै ।
 कव हँसि बात कहेगो मोसो छवि पेखत दुख दूरि टरै ॥

माता चाहे कितने ही दुःख में क्यों न हो, अपने पुत्र को हँसता हुआ चेहरा देखते ही उसका सब दुःख काफूर हो जाता है । शिशु की ' नान्हीं नान्हीं दँतुलियों ' पर तो माता अपने को निछावर कर देती है—

हरि किलकत जमुदा की कनियाँ ।

निरखि निरखि मुख हँसति स्याम को मो निधनी के घनियाँ ॥

+ + +

माता दुःखित जानि हरि बिहँसे नान्हीं दँतुरि दिखाइ ।

' सूरदास ' प्रभु माता चित तें ढार्यो विसराइ ॥

अन्नप्राशन, वर्षगांठ और कर्णवेध संस्कारों का वर्णन करना कोई बड़ी बात नहीं है, रोजमर्रा की देखी सुनी बातें हैं । पर ' कवि हृदय ' कुछ दूसरा ही होता है । सूरदास को तो माता और शिशु के प्रत्येक भाव का वर्णन करना अभीष्ट है । सूरदास वर्णन करते समय अपने को महात्मा या कवि नहीं समझते । नहीं तो वे न जाने कितना चमत्कारिक-वर्णन कर जाते । परन्तु कृष्ण की लीला का वर्णन करते समय वे अपने को भूल जाते हैं । कभी पाठकों के सामने बालक के स्वरूप में क्रीड़ा करते दिखाई देते हैं तो कभी एक दर्शक की भाँति बालकों की सूक्ष्मातिसूक्ष्म चपल प्रकृति का वर्णन करने लगते हैं । जब यशोदा के विनोद का चित्र खींचते हैं तो वे स्वयं माता बन कर बाललीला का आनन्द उठाने लगते हैं, यही अञ्छा भी हुआ । अधिक अलंकाराधिक्य इस वर्णन में भले ही न हो, पर स्वाभाविकता पूर्ण रूप से विद्यमान है । देखिये—

स्याम करत माता सो भगरो अटपटात कलवल कर बोल ।

दोउ कपोल गहि कै मुख चुम्बति वरस दिवस कहि करत कलोल ।

कनछेदन के समय बच्चे के कष्ट का विचार करते ही माता की जो दशा होती है वह सुनिये । और साथ ही बच्चे को ' हमारा कर्णवेध होगा ' इस बात का जो दर्ष है सो भी देखिये—

कान्ह कुँवर को कनछेदनो है हाथ सुहारी भेली गुर की ।
बिबि बिहँमत हरि हँसत हेरि हरि जमुमति की धुकधूकी धुरकी ॥

+ + +

लोचन भरि गये दोउ मातन के कनछेदन देखत जिय मुरकी ।
रोवत देखि जननि अकुलानी लियो तुरत नौवा को घुरकी ॥

शिशु कृष्ण की छबि और लीला के वर्णन में ही न जाने 'सूर' कितने पद कह गये हैं । कुछ चित्र देखिये—

१—सोभित कर नवनीत लिये ।

घुटुवन चलत रेनु तनु मंडित मुख दधि लेप किये ॥

२—बाल विनोद खरो जिय भावत ।

मुख प्रतिबिंब पकरिवे कारन हुलसि घुटुवनि धावत ॥

+ + +

सबद एक बोल्यो चाहत हैं प्रगट बचन नहिं आवत ।

३—हौं बलि जाउँ छबीले लाल की ।

धूसरि धूरि घुटुवनि रेंगनि, बोलनि बचन रसाल की ॥

+ + +

कछुडै हाथ कछू मुख माखन चितवनि नैन बिसाल की ।

'सूर' सु प्रभु के प्रेम भगन भई दिग न तजनि ब्रजवाल की ॥

४—सिलवति चलन जसोदा मैया ।

अरवराइ कर पानि गहावत डगमगाइ घरनी धरै पैया ।

५—चलत देखि जमुमति सुख पावै ।

टुमुकि टुमुकि घरनीघर रेंगत जननिहि खेल दिखावै ॥

देहरी लौं चलि जात बहुरि कैं फिरि इतही को आवै ।

गिरि गिरि परत वनत नहिं नाघत..... ॥

६—मथत दधि, मघनी टेकि खर्यो ।

आरि करत मृटुकी गदि मोहन वासुकी संभु, डर्यो ॥

एक दो हों तो गिनाये भी जायें । सभी चित्र एक से एक बढ़कर हैं । कृत्रिमता और आडम्बर तो इनमें नाम को भी नहीं है । आश्चर्य यह होता है कि विरक्त होते हुए भी, बाह्य दृष्टि से हीन होते हुए भी सूर को यह 'अनुभव हुआ कैसे' हम इसे सत्संग और दिव्य-दृष्टि के अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं ! जिस समय शिशु 'माँ, माँ' कहने लगता है माता का वह सुख अवर्णनीय है—

कहन लगे मोहन मैया मैया ।

पिता नंद सो बाबा बांवा अरु हलधर सो मैया ॥

बच्चे पहले पहल पवर्गादि अक्षरों से ही बोलना आरम्भ करते हैं, क्योंकि ओष्ठ से निकलने के कारण इन्हीं का उच्चारण पहिले और आसानी से होता है । इसीलिये हम प्रत्येक भाषा में देखते हैं कि घनिष्ठ नाते जैसे माता, पिता, भाई, बहिन, फूफो, आदि सब पवर्ग से ही शुरू होते हैं । इसी से ये शब्द हमको बहुत प्यारे लगते हैं । फिर यदि शिशु के मुख से सुनाई पड़े तो आनन्द का कहना ही क्या ।

कहैया बाल स्वभाव वश कुछ दूर ठुमकते चले जाते हैं, स्नेह-कातरा यशोदा पुकार उठती है—“दूर खेलन जन जाहु ललारे मारैगी काहु की गैया ।” अहा, कितने मीठे वचन हैं, कितनी स्वाभाविक भीरता है । माता के ये मीठे वचन बालपन में ही नहीं किन्तु बड़े होने पर भी हम लोगों को असत्कार्य से विरत करते हैं । जिनको माता के ये मधुर उपदेशपूर्ण वचन याद रहते हैं वे आजीवन बुराईयों से बचे रहते हैं । और देखिये—

१—खेलन दूर जात कित कान्हा ।

आज सुन्यो बन हाऊ आयो तुम नहिं जानत नान्हा ॥

इक लरिका अबही भजि आयो बोलि बुझावहुँ ताहि ।

कान तोरि वह लेत सबन के लरिका जानत जाहि ।

२—दूर खेलन जनि जाहु ललारे आयो है वन हाऊ ॥

३—सौंभ भई घर आवहु प्यारे ।

दौरत कहाँ चोट लगिहै कहूँ पुनि खेलौगे होत सकारे ।

४—जसुमति कान्हे यहै सिखावति ।

सुनहु स्याम अब बड़े भये तुम अस्तनपान छुड़ावति ॥

ब्रज लरिका तोहिं पीवत देखैं हँसत लाज नहि आवति ।

जेहँ बिगारि दाँत हैं आछे ताते कहि समुझावति ॥

अजहूँ छाँड़ि कह्यो करि मेरी ऐसी बात न भावति ।

‘सूर’ स्याम यह सुनि मुसुकाने अंचल मुग्वहिं लुकावति ॥

इनमें बालकों को अनिष्ट कार्य से विरत करने का कितना स्वाभाविक और अनुभवपूर्ण वर्णन है। माता के उपदेश कितने हृदयस्पर्शी हैं ! बालकों को अपने बड़े होने की इच्छा बड़ी प्रबल रहती है। कृष्ण के मुख से स्वयं सुनिये ।

मैया मोहिं बड़ा करि दै री

दूध-दही घृत माखन मेवा जो माँगो सो दै री ॥

बच्चे बहुधा खाने पीने से जी चुराते हैं। कम से कम उनको दूध पिलाना तो बड़ा ही कठिन होता है। पर प्रति स्पर्धा एक ऐसी चीज है जिसके बल से माता बच्चे का सब कुछ करने को फुसला सकती है—

कजरी को पय पिवहु लला तेरी चोटी बढ़ै ।

सब लरिकन में सुन सुन्दर सुत तो श्री अधिक चढ़ै ॥

बालकों को नहलाना धुलाना कठिन काम होता है यह तो कोई सुक्ष्मभोगी ही जान सकता है—

जसुमति जयहि कह्यो अन्हवावन रोइ गए हरि लोटत री ।

+

+

+

महरि बहुत दिनती करि राखति मानत नाहिं कन्हाई री ॥

बालविनोद और माता के आनंद की एक और झलक देखिये—

हरि अपने आगे कछु गावत ।

तनक तनक चरनन सौं नाचत मनहीं मनहिं रिभावत ॥

चाँद उँचाई काजरी घौरी गैयन टेरि बुलावत ।

कबहुँक बाबा नद बुलावत कबहुँक घर में आवत ॥
 माखन तनक आपने कर लै तनक बदन में नावत ।
 कबहुँ चितै प्रतिबिंब खंभ में लवनी लिये खवावत ॥
 दुरि देखत जसुमति यह लीला हृष्य अनन्द बढ़ावत ।
 'सूर' स्याम के बालचरित ये नित देखत मन भावत ॥

बालक अपनी हठ के आगे खाना पीना तक भूल जाते हैं । जिस पदार्थ के लिये मचल जाएंगे उसे लिये बिना छोड़ेंगे नहीं । आप उसको बहलाने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, वह रो-रो कर रह जायगा मानेगा नहीं । यह बात चन्द्र के लिये कुष्ण के मचलने में साफ लक्षित होती है । कहा भी है " बलानां रोदनं बलम् "

१—मेरो माई ऐसो हठी बालगोविन्दा ।

अपने कर गहि गगन बतावत खेलन को माँगे चन्दा ।

२—किहि बिधि करि कान्है समुझैऔं ।

मैं ही भूलि चन्द दिखरायो ताहि कहत " मोहि दे मैं खैहाँ " ॥

श्याम खेल में हार गये तो मनही मन खोभ गये, इतने में—

बीचहि बोल उठे हलधर तब इनके माय न बाप ।

हारि जीति कछु नेक न जानत लरिकन लावत पाप ॥

बस फिर क्या था, श्याम रोते रोते माँ के पास को चल पड़े । बालकों की पहुँच माता ही तक होती है—

मैया मोहि दाऊ बहुत खिभायो ।

मोसौ कहत मोल को लीनो तोहि जसुमति कब जायो ॥

कहा कहाँ एहि रिस के मारे खेलन हौं नहिं जातु ।

पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुमरो तातु ॥

गोरे द जसोदा गोरी तुम कत स्याम सरीर ।

चुटकी दै दै हँसत ग्वाल सब सिलै देत बलवीर ॥

इसमें बालकों की नटखट प्रकृति का कैसा सुन्दर वर्णन किया है । दूसरे को चिढ़ाने में बालकों को बड़ा मज़ा मिलता है । ' गोरे नन्द जसोदा गोरी तुम कत स्याम सरीर ' में कैसा बढ़िया व्यंग है, कैसा चुभता मज़ाक

खाने में आता है वह स्वाद वह आनन्द अपना हिस्सा खाने में कहों। इसे कहते हैं बाल-विनोद। इन बातों का सच्चा अनुभव तो उसी को हो सकता है जिसको बालकों के बीच में अपना जीवन बिताने का सौभाग्य हुआ होगा।

१—‘सूर’ स्याम अपने नहि जँवत बालन करते लै लै खात।

२—बालन कर तें कौर छुड़ावत।

जूठा लेत सबन के मुख को अपने मुख लै नावत।

षटरस के पकवान घरे सब तामें नहि रुचि पावत।

हा हा करि करि माँगि लेत हैं कहत मोहिं अति भावत ॥

बालक सचमुच राजा है। राजा नहीं यदि देवता कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। क्योंकि वे अपनी सदानन्दमय मूर्ति से हँसते हुए चेहरे से इस घराघाम को ही स्वर्ग बनाते हैं।

इस प्रकार कृष्ण ने क्रमशः अपने चतुर्क प्रेम का प्रकाश फैला दिया और एक नवीन आनन्दमय संसार की सृष्टि कर दी। उनके सौन्दर्य, उनकी दिव्यता, उनकी सुशीलता और प्रेम तथा सबसे बढ़कर उनकी अति मधुर एवं मनोमुग्धकारिणी मुरली की मृदु तान ने सबको मोह लिया, और वे सब में अज्ञात ही कृष्ण को प्यार करने लग गये।

+

+

+

अब हम तीसरे और चौथे रत्नों के विषय में लिखने के पड़ेंगे। “माधुरी क्या पदार्थ है” योड़ा सा इसका भी सिंहावलोकन करने का प्रयत्न करेंगे।

‘माधुरी’ का शब्दार्थ होता है ‘मधुरता’ मीठापन या मिठास। यहाँ पर मीठापन से हमारा प्रयोजन मिठाई, शहद या चीनी के मीठेपन से नहीं है, साहित्य में ‘माधुरी’ का अर्थ बहुत व्यापक है। ‘माधुरी’ पाँचों ज्ञानेन्द्रियों में से किसी भी एक इन्द्रिय द्वारा प्राप्त वह ज्ञान है जो हमारे चित्त में एक अलौकिक आनन्द का अनुभव कराता है। रसना को रुचने वाले पदार्थ के बारे में हम कहते हैं कि वही मधुर भोजन है, प्राणेन्द्रियों को मृम करनेवाली अच्छे अच्छे फूलों और इत्रों की सुगंध को हम भ्रष्ट से

कह देते हैं क्या ही मधुर सुगन्ध है। 'प्रियजनों' का स्पर्श भी त्वगिन्द्रिय को कैसा मधुर जँचता है इसी प्रकार किसी व्यक्ति का सुन्दर चेहरा अथवा कोई सुन्दर प्राकृतिक दृश्य या उनकी प्रतिकृति ही हमारे नेत्रों को सुहावनी जान पड़ती है तो हमारा मन विवश होकर उसकी 'रूप माधुरी' की ओर आकृष्ट हो ही जाता है। कर्ण प्रिय बातों में भी मधुर विशेषण जोड़ा जाता है। किसी बालक की तुतली एवं अस्फुट बोली कैसी मधुर जान पड़ती है। प्यार और नम्रता के वचन भी सबको मधुर जान पड़ते हैं। किसी के श्रुत मधुर संगीत को सुनकर हमारा मन मुग्ध होकर सहसा कह बैठता है कि अहा ! कैसा मधुर कंठ है। सारांश यह कि कोई भी वस्तु जो हमको, हमारे मन को, आच्छादी जाती है, जिससे हमारा चित्त प्रफुल्ल हो जाता है, उसे हम मधुर कह सकते हैं। इस 'माधुरी' में एक बड़ी भारी विशेषता तो यह है कि चाहे हमें कितने ही प्रचुर परिमाण में यह पदार्थ क्यों न मिल जाय, हमारे मन को तृप्ति नहीं होती, हम अघाते ही नहीं। और पदार्थों की भाँति हम इसकी अति से ऊँचते नहीं, प्रत्युत ज्यों ज्यों इसकी प्राप्ति होती जाती है हमारा चित्त इसकी ओर आकृष्ट होता जाता है और यही चाहता है कि वह अधिक अधिक मिलती जाय तो आच्छा। सूरसागर में इस प्रकार की 'माधुरी' की कमी नहीं है। इसलिये हमने 'रूप माधुरी' और 'मुरली-माधुरी' इन दो अपूर्व रत्नों को सूरसागर से मथ कर निकाला है। हम संक्षेप में दोनों का विवेचन करेंगे। पहिले 'रूप माधुरी' लीजिये।

३—रूप-माधुरी

रूप नेत्रों का विषय है। किसी सुन्दर दर्शनीय व्यक्ति का स्वरूप अथवा प्राकृतिक दृश्य हमारे नेत्रों को खूब सुहाता है। अतः हम इनकी गणना 'रूप माधुरी' में करते हैं। अब प्रश्न यह हो सकता है कि 'रूप-माधुरी' या मनोहरता आखिर है क्या पदार्थ ? केवल सुन्दर आकार या श्रुत शक्ति का ही तो हम मनोहर कदापि नहीं मान सकते। सुबौलपन अर्थात् शारीरिक अवयवों का समुचित अनुपात से होना सुन्दरता में

शामिल है अवश्य, किन्तु सर्वाङ्ग सुन्दर एवं सुढौल शरीरधारी व्यक्तियों का भी हम मनोहर नहीं कह सकते। बाज़ार में घड़ियाँ, छड़ियाँ, गुड़ियाँ, आदि कई वस्तुएँ बड़ी सुढौल, सुमिल एवं समानावयव होती हैं। क्या आप उनकी सुन्दरता को सच्चा सौन्दर्य कहेंगे? वाह्य स्वरूप सौन्दर्य नहीं है, न गोरा और पीला ही सौन्दर्य है। योगी का स्वरूप बाह्याकृति रूप रंग में कोई विशेष दर्शनीय चाहे न हो पर उसका चेहरा कैसा दमकता है, कैसा कान्तिमान होता है! कई रंगों अथवा दर्शनीय पदार्थों के मेल से बनाई हुई बनावटी वस्तु मनोहर नहीं मानी जा सकती, न सौन्दर्य केवल उपभोग्य पदार्थ है। सुन्दरता के तो विशिष्ट लक्षण होते हैं—‘अहेतु’ और ‘शान्ति’। अहेतु अर्थात् निःस्वार्थता या स्वहृन्दता-एवं अकृत्रिमता या स्वाभाविकता यह दिव्य सौन्दर्य का प्रधान लक्षण है। बनावटी वेशभूषण से सुसज्जित, बनावटी स्वर में बोलने वाला, और बनावटी व्यवहार करनेवाला हमारी समझ में कुरूप है। तारे, पुष्प, और शिशु ये वास्तव में सुन्दर और मनोहर होते हैं। क्योंकि उनकी गति और व्यवहार में कृत्रिमता नहीं होती। नभोमण्डल में नक्षत्र निसर्गतः टिमटिमाते हैं, हरे हरे लताकुञ्जों में मंजु कुसुमपुञ्ज स्वभावतः विकसित होते हैं, और शिशु सुलभ चपलता से पालने में खेलता हुआ और सहज प्रसन्नता से मन्द मन्द मुसुकाता हुआ शिशु ये ही वास्तव में सुन्दर और मनोहर जान पड़ते हैं। सुन्दरता और सरलता का चोलीदामन का साथ है, यह अकारण ही नहीं। उक्त सभी पदार्थों में स्वाभाविकता के साथ सरलता भी वर्तमान है। कृत्रिमता और तड़क भड़क सौन्दर्य को चौपट कर देता है। आजकल के एक से एक नये फैशन सुन्दरता की मिट्टी पलीद कर रहे हैं। वास्तविक सौन्दर्य का तो आधुनिक सभ्यता ने आजकल के मनचले युवकों ने सत्यानाश कर डाला है।

सुन्दरता का दूसरा लक्षण है ‘शान्ति’। विरोधभाव, संगठन, सन्तोष और गांभीर्य है। इन्हीं का अस्तित्व हम किसी सुन्दर व्यक्ति में पाते हैं, किसी सुन्दर व्यक्ति के दर्शनमात्र से हमारा विरोधभाव क्षण

भर के लिये काफूर हो जाता है। खर-दूषण श्रीरामचन्द्रजी से जाते तो हैं लड़ने, पर उनके सौन्दर्य से मुग्ध होकर क्षणभर के लिये उनका वैर हवा हो जाता है और वह अपनी बहिन का अपमान तक भूलकर मेल करने को तत्पर हो जाता है। यही सौन्दर्य की महिमा है, प्रभाव है। सुन्दरता का यह गुण हम वाह्य-सौन्दर्य और आध्यात्मिक सौन्दर्य दोनों में तुल्य रूप से पाते हैं। सुन्दरता कियत्क्षणा पर्यन्त विरोध से हमारी रक्षा करती है, सुन्दरता किञ्चित्काल पर्यन्त हमको संगठन-सूत्र में संग्रहित कर देती है। लेकिन सुन्दरता इतनी ही नहीं होती, इसमें कुछ और भी विशेषता होती है। सच तो यह है कि सुन्दरता में एक मोहिनी शक्ति वर्तमान रहती है। ज्यों ही हम सौन्दर्य का विश्लेषण करने लगते हैं त्योंही यह गायब हो जाती है। सुन्दरता में मोहिनी है, क्योंकि यह विश्व—परमात्मा—की शक्ति अर्थात् माया है। यह उस अनन्त के ज्योतिर्मय स्वरूप की एक भाँकी है, उस दिव्य प्रकाश की एक किरण है। यह उस अलक्ष्य का आशीर्वाद है जो संसार में संचरित होकर मनुष्य की 'बालइन्द्रिय' और अन्तर्ज्ञानेन्द्रिय में प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई देता है। सुन्दरता उस अनादि पुरुष का दिव्य स्वरूप है, प्रकाश है। उसी की एक किरण से सारा संसार सुन्दर जान पड़ता है। श्रीकृष्ण के श्रीमुख ही से सुनिये—

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तद्देवावगच्छ त्वं मय तेजोऽशसंभवम् ॥

गीता अ० १० श्लो० ४१ ।

परमात्मा का सौन्दर्यावलोकन करने के लिये दो विशेष गुणों का होना आवश्यक है। एक है शिशु-सुलभ ज्ञान। शिशु के सौन्दर्य की भेंट प्रचुर परिमाण में मिलती है। यदि हम सुन्दरता के राज्य में प्रवेश पाना चाहते हैं तो हमको चाहिये कि हम अपने हृदय को शिशु सदृश सरल बना लें। बालकृष्ण के प्रति प्रेम का प्रकाश अकारण ही नहीं किया गया है। दूसरी आवश्यकता है आत्मसमर्पण अर्थात् परमात्मा पर अपने को निछावर करने की। उसकी सुन्दरता की झलक पाने के

‘लए हमें ‘ भक्तों के प्रति उसकी कितनी सहानुभूति है ’ यह जानने की आवश्यकता है, उसके प्रेम का आभास पाने की जरूरत है । तभी सब्बे सौन्दर्य का ज्ञान हो सकता है । सौंदर्योपासक जन को प्रतिदिन उस दिव्य स्वरूप पर निर्भर रहना पड़ता है, उस प्रकाश का अनुसरण करना पड़ता है जो उसके मनमन्दिर को प्रकाशित करता है । उसी दिव्य ज्योति का ज्यों ज्यों ध्यान किया जायगा त्यों त्यों अनुभव होगा कि प्रकृति अति सुन्दर है और वह अलक्ष्य पुरुष उससे भी कहीं अधिक सुन्दर है ।

सुरदासजी बाह्य चक्षुओं से हीन थे अवश्य, पर उनके अन्तर्मुख में परमात्मा का दिव्य स्वरूप समा गया था । उनको खाते पीते, सोते जागते, हर समय उसी की मूर्ति का ध्यान बना रहता था । यही कारण है कि उन्होंने श्रीकृष्ण की मूर्ति के अनेक चित्र अपने शब्दों में खींच दिये, और इतने सुन्दर खींचे कि कोई चक्षुद्रयसंपन्न चतुरचितेरा क्या खींचता, दो एक चित्र बानगी के तौर पर पेश किये जाते हैं—

देखो माई सुन्दरता के सागर ।

+

+

+

देखि सुरूप सकल गोपी जन रहों निहारि निहारि ।

तदपि सूर' तरि सकीं न सोभा रही प्रेम पंचि हारि ॥

इस पद में कृष्ण के सौन्दर्य का समुद्र से क्या बढ़िया रूपक बाँधा है ? भला, इस रूपसागर के पार करने की सामर्थ्य किसमें हो सकती है ? हरिमुख की सुन्दरता के विषय में उन गोपियों की सम्मति देखिये जो निरन्तर उनके सौन्दर्य को देखने पर भी नहीं आघाती थीं—

१—हरिमुख किधों मोहिनी माई ।

बोलत बचन मंत्र सो लागत गतिमति जात भुलाई ॥

'सूर' स्वाम जुवती मन मोहत ये सँग करत सदाई ॥

+

+

+

२—सुन्दर मुख की बलि बलि जाऊँ ।

लावननिधि गुननिधि सोभानिधि निरखि निरखि जीवत सब गाऊँ ॥

अग अग प्रति अमित माधुरी प्रगटति रस रुचि ठावैं ठाऊँ ।

तापै मृदु मुसकानि मनोहर न्याय कहत कवि मोहन नाऊँ ॥

नैन सैन दै दै जब हेरत तापै हौं बिन मोल बिकाऊँ ।

‘सूरदास’ प्रभु मन मोहन छवि यह सोभा उपमा नहिं पाऊँ ॥

सच है बिना लावण्य गुण और शोभा के संयोग के सौन्दर्य हो ही नहीं सकता । परन्तु यह सच तो तब और भी अच्छा लगता है जब चेहरे पर सहज प्रसन्नता की मृदु मुसक्यान हो । और देखिये—

देखु सखी मोहन मन चारत ।

नैन कटाच्छ बिलोकनि मधुरी सुभग भृकुटि बिधि मोरत ।

सुन्दरता वही स्तुत्य है जो प्रतिक्ष्ण पतिपल रमणीय जान पड़े । इसीलिये कवियों ने सुन्दरता की परिभाषा की है, “ क्षणे क्षणे यन्नवता-मुपैति ” अर्थात् जिसमें हर घड़ी कुछ न कुछ नवीनता, अनोखापन मोहिनी जान पड़े । सूरदासजी के शब्दों में भी सुन लीजिये—

सखीरी सुन्दरता को रंग ।

छिन छिन माँह परत छवि आरे कमल नयन के अंग ॥

केवल दो आँखों से कृष्ण का स्वरूप देख कर तृप्त न होने के कारण गोपी कह ही तो देती है कि अगर बिधाता ‘ रोम रोम प्रति लोचन दे तो देखत बनत गोपाल । ’ कोई यहाँ तक कहने से भी नहीं चूकती—

बिधातहिं चूक परी मैं जानी ।

आजु गोविन्दहि देखि देखि हौं इहै समुझि पछितानी ॥

रचि पचि सोचि सवारिसकल अंग चतुर चतुरई टानी ।

दीठि न दई रोम रोमनि प्रति इतनिहिं कला नसानी ॥

कहा करौं अति सुख दुइ नैना उभैंगि चलत भरि पानी ।

‘ सूर ’ सुमेर समाइ कहाँ घौं बुधि वासनी पुरानी ॥

सौन्दर्य अमित है । उसका पार पाना मानव हृदय से परे है । सौन्दर्य नेत्रों का विषय है, इसलिये जिह्वा के लिमे इसका वर्णन करना असम्भव है । इसी से ‘ रूपमाधुरी ’ के वर्णन करने के विषय में ‘ सूर ’ के ही स्वर में कहते हैं—

‘ सूरदास ’ कछु कहत न आवै गिरा भई गति पंग ।

४—मुरली-माधुरी

संगीत में ही सुख है। किसी अंग्रेज कवि का कथन है 'where there is music, there is joy' अर्थात् जहाँ संगीत है वहाँ सच्चा आनन्द है। संगीत में एक रहस्य है, एक अद्भुत चातुर्य है। गवैये लोग गाने के पूर्व प्रायः अपनी आँखें इस प्रकार बन्द कर लेते हैं मानो वे किसी वस्तु का ध्यान कर रहे हों। प्रत्येक राग का एक चित्र होता है। संगीतशास्त्र में प्रत्येक राग का स्वरूप निर्णीत है। गायक लोग उसी गीय-माण राग को प्रतिकृत अपने चित्त-चित्रपट में देखते हैं। संगीत के द्वारा इस चित्र के रङ्ग भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जब हमारे 'मुरलीधर, अपनी वंशी बजाते थे तब न जाने किन अर्ध आकृतियों से, अति सुन्दर चित्रों से, वृन्दावन चित्रमय हो जाता था। सच पूछा जाय तो हार्मोनियम के कारण हमारे सङ्गीत की, गान-कला की, दिनोंदिन अवनति होती जा रही है। मुरली—वशीधर की वंशी—एक साधारण यन्त्र है, लेकिन १ कैसा प्रभावोत्पादक है, कैसा मनोमुग्धकारी है। श्रीकृष्ण की वंशी कोई बहुमूल्य यन्त्र नहीं है, आधुनिक वाद्ययन्त्रों की भाँति हाथी दाँत या हड्डी से बनी हुई नहीं है; किन्तु एक साधारण बाँस की लकड़ी की बनी है। और इसी साधारण बाँस के यन्त्र से श्रीकृष्ण अभ्रुतपूर्व राग प्रकट करते थे। चर अचर सब मुरली की ध्वनि को सुनकर स्तब्ध हो जाते थे, अपने शरीर तक की सुष न रहती थी। गोपियाँ अपने अपने गृहकार्यों को जैसे का तैसा छोड़ कृष्ण की खोज में चली जाती थीं।

१—वंशी बन कान्ह बजावत ।

आइ सुनो सवननि मधुरे सुर राग रागिनी त्यावत ॥

२—मुरली धुनि सवन मुने राखो नाहि परै ।

ऐसी की चतुर नारि घेरज मन घरै ॥

३—अंगनि की मुधि भूलि गई ।

म्याम अघर मृदु सुनत मुरलिका चक्रित नारि मई ॥

जो तेसे तेसेहि रहि गई सुख दुःख कछो न जाई ।

लिखी चित्र की सी हुई गई एकटक पल बिसराई ॥

+ + +
 'स्याम' की वही वंशी जिसने गोकुल की गोपियों को प्रेम से उन्मत्त बना दिया था बाद को योगीश्वर श्रीकृष्ण के पांचजन्य नामक शंख में परिवर्तित हो गई जिसने कुन्ति के रणस्थल में पांडव-पक्ष के योद्धाओं के हृदय में उत्साह और स्फूर्ति का सञ्चार कर दिया था ।

महात्माओं ने श्रीकृष्ण, मुरली और गोपियों के प्रसङ्ग को ईश्वर, माया और जीव के रूपक में घटाया है, जो कियदंश में सही जान पड़ता है । इस रूपक में मुरली को 'माया' बतलाया है । यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है, यही सब माया है । इस माया ने जीवमात्र को अपने वश में कर लिया है । जहाँ तक हमारी इन्द्रियाँ पहुँच सकती हैं वहाँ तक माया का ही साम्राज्य है । माया दो प्रकार की होती है— 'विद्या' और 'अविद्या' ! अविद्या माया वह माया है जो आत्मा और परमात्मा में, जीव और ब्रह्म में विभेद कराती है, जिसके कारण जीव भव के फंदे में फँस कर नाना दुःख फेलता है, दूसरी विद्या माया है जो सब तरह से अविद्या माया के प्रतिकूल है, जिसके कारण जीव अन्य सब जीवों को ब्रह्मवत् ही जानता है । श्रीकृष्ण की मुरली यहाँ 'विद्यामाया' है जो जीव को ब्रह्मा से मिलाता है । गोपियाँ सब जीव हैं । मुरली (विद्यामाया) गोपियों (जीवों) का श्रीकृष्ण (परब्रह्म) से संयोग कराती थी । कृष्ण अपने त्रिभंगी रूप से कदंब के पेड़ के नीचे स्थित होकर वंशी के सुर पर सुर क्या निकालते थे मानों वे श्रोताओं के हृदयों को खोजते थे । गोप गोपियाँ वंशीघर खोजती थीं, पर श्रीकृष्ण भी उनको खोजते थे । जीव परब्रह्म को खोजता है यह सत्य है किन्तु ब्रह्म भी जीव को खोजता है । कृष्ण की वंशी (माया) मानों हृदयों की खोज में रहती थी, सङ्गीतज्ञ कृष्ण मानव हृदय के अन्तस्तल में प्रवेश पाना चाहते थे । अतः हम देखते हैं कि जब जब वंशीघर वृन्दावन

ॐ इस विषय के विवेचन के लिए देखिये रामायण आरारयकांड 'मैं अरु मोर तोर यह माया । '.....माया प्रेरक सीव—'तुलसी' ।

में वंशी बजाते थे गोपियाँ आत्मविस्मृत हो जाती थीं। जब परमात्मा जीव के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है तो जीव अपना अस्तित्व ही भूल जाता है। ज्यों ज्यों परमात्मा हमारे हृदय में प्रविष्ट होता जाता है हमारा हृदय उसके स्वागत के लिए स्थान रिक्त करता जाता है। मुरली में वह मोहिनी शक्ति है जो हमारे मन में प्रेम को जाग्रत कर देती है और स्थापित करती है हमारे हृदय में आत्मविस्मर्जन का भाव। यही वह प्रेम है जिसको श्रीकृष्ण (परब्रह्म) अग्नी मुरली (माया) के द्वारा गोपियों (जीवों) के हृदय में खोजते थे। परमात्मा हमारे हृदय को खोजता है। जो बन्धे की भाँति सरल स्वभाव से परमात्मा को अपने अन्तस्तल में अवकाश दे वही वास्तविक मुक्ति का अधिकारी है। यही सूर का मायावाद है।

यह तो हुआ मुरली का 'दार्शनिक' पक्ष। अब जरा 'कला' की ओर भी ध्यान दोजिये। 'मुरली' श्रीकृष्ण जी के बालपन के व्यक्तित्व को प्रकट करती है। कृष्णजी का यह गुण ऐसा है जो हमारे जीवन को आनन्दमय बना सकता है। खेद है कि श्रीकृष्ण के सिखलाने पर भी हम अपने जीवन को सौन्दर्यमय बनाना नहीं जानते। श्रीकृष्ण में एक से एक बढ़ कर अनुकरणीय गुण वर्तमान थे। पर मुरली एक ऐसा गुण था जिसके अभाव में आज भारत कला हीन हो गया है। आजकल के नवयुवकों को और बालकों को कम से कम यह गुण तो अवश्य ही सीखना चाहिये। आजकल के हार्मोनियम, पियानो का वह प्रभाव कहीं भी सुनने में नहीं आता जो मुरली की ध्वनि का पड़ता था, सुनिये—

१—जवहीं बस मुरली बजत परी।

चक्रित भई गोप कन्या सब घाम काम बिसरी ॥

२—मुरली मधुर बजाई स्याम।

मन हरि नियो सवन नहि भावै व्याकुल ब्रज की वाम ॥

भोजन भूषण की सुधि नाही तनु की नहि सँभार।

+

+

+

३—सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई।

मोहै सुर नर नाग निरन्तर ब्रजवनिता मिलि छाई ॥

जमुना नीर प्रवाह थकित भयो पवन रहो मुरझाई ।
 लगभृग मीन अधीन भये सब अपनी गति विसराई ॥
 द्रुम बेला अनुगाग पुलकतनु, ससि थक्यो, नासि न घटाई ।
 'सूर' स्याम वृन्दावन बिहरत चलहु सखी सुधि पाई ॥

४—मुरली सुनत अचल चले ।

थके चर, जल भरत पाहन, विफल वृक्षहु फले ॥

+

+

+

५—जब मोहन मुरली अधर धरी ।

गृह व्यवहार थके आरजपथ तजत न संक करी ॥

मुरली की ध्वनि से जीवों पर तो यह प्रभाव पड़ा, पर स्वयं श्रीकृष्ण
 (परब्रह्म) पर क्या असर हुआ सो भी गोपियों की व्यंग्यपूर्ण उक्ति में ही
 सुन लीजिये—

आवत ही याके ए ढंग ।

मन मोहन बस मये तुरत ही हुँ गये अंग त्रिभंग ॥

+

+

+

मुरली भगवान की 'शक्ति' है, 'माया' है । अगर मायापति माया
 को प्यार करे तो क्या आश्चर्य । परन्तु मुरली यद्यपि भगवान के नाना
 प्रकार नाच नचाती है, पर भगवान के तब भी अच्छी ही लगती है ।
 स्त्री के शासन में रहने वाला पुरुष जैसे अपनी स्त्री की छोटी बड़ी सभी
 आज्ञा मानना अपना कर्तव्य समझता है, वही दशा 'मुरली' के सामने
 श्रीकृष्ण की हो गई है ।

मुरली तऊ गोपालहिं भावति ।

सुनरी सखी जदपि नँदननंदहिं नाना भौंति नचावति ॥

राखति एक पायँ ठाढ़ो करि अति अधिकार जनावति ।

कोमल अंग आपु अज्ञागुरु कटि टेढ़ी है जावति ॥

अति आधीन सुजान कनौड़े गिरिधर नारि नवावति ॥

आपुन पौढ़ि अधर सेज्या पर कर पल्लव सन पद पलुटावति ॥

भृकुटी कुटिल फरक नासा पुट हम पर कोपि कुपावति ।

‘सूर’ प्रसन्न जानि एकौ छिन अघर सु सीस डुलावति ॥

कृष्ण गोपियों से मुरली को अधिक प्यार करते हैं, मुरली हर समय उन्हीं के साथ रहती है, यह बात ईर्ष्यालु गोपियों को अच्छी नहीं लगती—

मुरली मोहे कुँवर कन्हाई ।

अँचवति अघर सुधा बस कीन्हें अब हम कहा करें कहि माई

इतना करने पर भी, उसका सर्वस्व लेने पर भी वह उनको कृष्ण के एकान्त में मिलने का अवसर तक नहीं देती—

सरबसु हरो घरो, कवहुँ अवसरहुँ न देति अघाई ॥

चस, अब इसका एक ही उपाय है। जिस मुरली के कारण कृष्ण हमको भूले हुए हैं उसी को क्यों न गायब कर दिया जाय। जब मुरली ही न रहेगी तो भूल मार कर हमसे ही प्रेम करना पड़ेगा; न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी।

सखीरी मुरली लीलै चोरि ।

जिन गोपाल कीन्हें अपने बस प्रीति सवन की तोरि ॥

+

+

+

यह प्रस्ताव पास तो हो गया, पर आलकल की सभा सोसाइटियों की नीति ‘कागजी-दुनिया’ के बीच में ही पड़ा रहा, कार्य में परिणत नहीं किया गया। मुरली को कृष्ण से दूर करना अलग रहा, स्वयं मोहित हो गई।

मुरली सुनत भई सब बीरी, मनहुँ परी सिर माँझ ठगौरी ॥

परिणाम यह हुआ कि गोपिकाएँ एक एक करके कृष्ण पर आसक्त हो गई, और कृष्ण भी उनसे प्रेम करने लगे। धीरे धीरे कृष्ण और गोपिकाएँ प्रेम के प्रवाह में बह गईं। माया के द्वारा जीव और परमात्मा का योग हो गया।

भृकुटी कुटिल फरक नासा पुट हम पर कोपि कुपावति ।

‘सूर’ प्रसन्न जानि एकौ छिन अघर सु सीस हुलावति ॥

कृष्ण गोपियों से मुरली को अधिक प्यार करते हैं, मुरली हर समय उन्हीं के साथ रहती है, यह बात ईर्ष्यालु गोपियों को अच्छी नहीं लगती—

मुरली मोहे कुँवर कन्हाई ।

अँचवति अघर सुधा बस कीन्हें अब हम कहा करें कहि माई

इतना करने पर भी, उसका सर्वस्व लेने पर भी वह उनको कृष्ण के एकान्त में मिलने का अवसर तक नहीं देती—

सरबसु हरो घरो, कवहुँ अवसरहुँ न देति अघाई ॥

बस, अब इसका एक ही उपाय है। जिस मुरली के कारण कृष्ण हमको भूले हुए हैं उसी को क्यों न गायब कर दिया जाय। जब मुरली ही न रहेगी तो भूल मार कर हमसे ही प्रेम करना पड़ेगा ; न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी।

खलीरी मुरली लीनै चोरि ।

जिन गोपाल कीन्हें अपने बस प्रीति खनन की तोरि ॥

+

+

+

यह प्रस्ताव पास तो हो गया, पर आजकल की सभा सोसाइटियों की भाँति ‘कागजी-दुनिया’ के बीच में ही पड़ा रहा, कार्य में परिणत नहीं किया गया। मुरली को कृष्ण से दूर करना अलग रहा, स्वयं मोहित हो गई।

मुरली नुनत भई सब वीरी, मनहुँ परी सिर माँझ ठगौरी ॥

परिणाम यह हुआ कि गोपिकाएँ एक एक करके कृष्ण पर आसक्त हो गई, और कृष्ण भी उनसे प्रेम करने लगे। धीरे धीरे कृष्ण और गोपिकाएँ प्रेम के प्रवाह में बह गईं। माया के द्वारा जीव और परमात्मा का भेद मिट गया।

ब्रजवासिनियों ने भी उद्धव से किया । पर ऊधो को कृष्ण का संदेशा वंदेशा तो कुछ कहना था नहीं । उन्होंने अपना ज्ञानोपदेश आरम्भ कर दिया । गोपियों को उनकी रूखी ज्ञानचर्चा कुछ न रुची । इसी बीच में एक भ्रमर उड़ता हुआ आया और राधिका के चरण पर बैठ गया । वस फिर क्या था गोपियों ने ऊधो को सुनाते हुए भ्रमर को संबोधन कर उपा-लंभ देना आरम्भ कर दिया । ऊधो की जितनी ज्ञान-चर्चा थी, सब पर ताने देना शुरू कर दिया । उनके योग और निर्गुण उपासना के सिद्धान्तों का एक एक करके खंडन कर अपने प्रेम-मार्ग और साकार उपासना के सिद्धान्तों का मण्डन किया; पर यह सब सुनाया तो गया ऊधो को और संबोधन किया गया ' भ्रमर ' को । इसी से इस प्रसंग को ' भ्रमर गीत ' कहते हैं । ' भ्रमर-गीत ' केवल सूर ने ही नहीं लिखा है, और भी कई एक कवियों ने इस प्रसंग को बड़े सुन्दर शब्दों में लिखा है । इनमें से नंददास का भ्रमर-गीत सर्वाधिक प्रसिद्ध है । बकसी हंमराज (पन्नानिवासी) ने इस पर ' विरह विलास ' नामक एक बड़ा काव्य ही लिख डाला है (यह ग्रंथ खंडित रूप में हमारे पास है) ।

सूरदासजी सगुणोपासक थे । ' भ्रमर-गीत ' के द्वारा उन्होंने निर्गुण सगुण का ही बड़ा विशद विवेचन किया है । जैसे गो० तुलसीदासजी ने ' नातक चँतीसी ' द्वारा साकार उपासना की प्रेम और भक्ति की महत्ता दिखलाई है, वैसे ही सूरदासजी ने भी ' भ्रमरगीत ' में, बड़े ही युक्तिपूर्ण तर्कों द्वारा निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया है । ' भ्रमर-गीत ' के लिखने में ' सूर ' का मुख्य उद्देश्य यही जान पड़ता है ।

ऊधो को ही ब्रज में पहुँचते हैं त्यों ही गोपियाँ उनको भी शक्रूर समझ कर दूट सी पड़ती हैं, और पूछती हैं, कि पहिले तो हमारे सर्वस्व श्रीकृष्ण को हर ले गये थे, अब फिर किस पर राजा का ' समन ' जारी हुआ है—

करी पछाँते आए हो ।

जानाँ ही अनुमान मनो तुम जादननाथ पढाये हो ॥

सोई बरन, बसन पुनि वैसेइ, तन भूषन सजि ल्याए हो ।

सरबसु लै तब संग सिघारे अब कापर पहिराए हो ॥

ज्यो ही मालूम होता है कि वे कृष्ण के सखा हैं त्यों ही बड़ी आव-
मगत से उनको वैठाती हैं और कहती हैं—

ऊधो का उपदेश सुनो कित फान दे । सुन्दर स्याम सुजान पठाये मान दे ॥

आये तो ऊधो ज्ञान सिखाने को पर पहुँचते ही स्वयं प्रेम के प्रवाह में
बह गये । योग ज्ञान सब भूल गया ।

प्रेम मगन ऊधो भए हो देखत ब्रज को भाय ॥

मन मन ऊधो कहै यह न बूझिय गोपालहि ।

ब्रज को हेत बिसारि जोग सिखवत ब्रज-बालहि ॥

पाती बाँचि न आवई रहे नयन जल पूरि ।

देखि प्रेम गोपीन को, ज्ञान गरव गयो दूरि ॥

खैर किसी प्रकार अपने प्रेमाश्रुओं को रोका, और गुरु बन कर उनको
उपदेश देने लगे—

ताहि भजहु किन सवै सयानी । खोजत जाहि महामुनि ज्ञानी ॥

जाके रूप रेख कछु नाहीं । नयन मूँदि चितवहु चितमाहीं ॥

हृदय कमल में जोति बिराजै । अनहद नाद निरंतर बालै ॥

इड़ा पिंगला सुखमन नारी । सून्य महल में बसैं मुरारी ॥

मात पिता नहि दारा भाई । जल थल घट घट रहे समाई ॥

यहि प्रकार भव दुस्तर तरिहौ । जोग पंथ क्रम क्रम अनुसरिहौ ॥

वह अच्युत अविगत अविनासी । त्रिगुन रहित बहु घरे न दासी ॥

हे गोपी ! सुनु बात हमारी । है वह सून्य सुनहु ब्रजनारी ॥

नहि दासी ठुकुराइन कोई । जहँ देखेउ तहँ ब्रह्महि सोई ॥

आपुहि औरहि ब्रह्महि जानै । ब्रह्म बिना दूसर नहि मानै ॥

उपदेश बिलकुल ठीक है, सारगर्भित है । इससे ऊधो के ब्रह्मनिरूपण
के ज्ञान का पूरा पता चल जाता है । पर यह उपदेश सबके लिये नहीं
हो सकता । सांसारिक मायाजाल में फँसा हुआ मानव-हृदय इन बातों
को नहीं समझ सकता । इसके लिये पूर्ण एक निष्ठता और योग द्वारा
सू० पं०—१०

चित्तवृत्ति की एकाम्रता की आवश्यकता है। पर ऐसा करना सबके लिए सरल नहीं है। यह सिद्धान्त ज्ञानमार्गियों तथा वेदान्त और दर्शन शास्त्र की पुस्तकों के लिये भले ही उपयुक्त हो, पर लोक में इसका व्यवहार बहुत कम, प्रायः नहीं के बराबर है। इन सिद्धान्तों की अस्पष्टता और दुर्बोधता ही इसका कारण है। इसका एक कारण और भी है कटु औषधि रोगी के रोग को दूर कर देती है अवश्य पर ऐसे कितने लोग हैं जो मधुर और कटु दोनों प्रकार की दवाओं में से कटु को ही रुचिपूर्वक खाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान के भी दो मार्ग हैं, एक ज्ञान-मार्ग (निर्गुणोपासना) दूसरा भक्तिमार्ग (साकारोपासना)। निर्गुणोपासना का उपदेश केवल शुष्क ज्ञान है, मढ़कीले शब्दों में कहा गया कोरा बुद्धिवाद है। साकारोपासना ज्ञान सरस है, मानव हृदय को सुबोध है। जाके रूप रेख कछु नहीं' भला वह देखा कैसे जा सकता है! देखना भी आँखों से नहीं, बल्कि आँखें मूँद कर! कितनी असम्भव बात है! इस लोक में अग्न्यवहार्य और वेढंगी बात को कौन समझ सकता है! और मानेगा कौन इस बात को जिसका कोई शरीर ही नहीं, आकार ही नहीं, वह समझ में कैसे आ सकता है! ध्यान और स्मरण तो उसी का किया जा सकता है जिसका कोई विशेष रूप हो। जो अविगत है भला उसका ज्ञान ही कैसे कहता है! मानवहृदय में इस प्रकार के रूपे और नीरस उपदेशों का कुछ भी असर नहीं हो सकता, यह अव्यक्त और अनिर्दिष्ट स्वरूप उसके ध्यान ही में नहीं आता, इसीलिये भक्तिमार्गी परमात्मा के साकार स्वरूप की ओर आकृष्ट होते हैं। वे परमात्मा की उसी रूप में देखते हैं जो रोज उनकी आँखों के आगे आते हैं। भक्त-गीत में यही दिखलाने का प्रयत्न किया है कि इस प्रकार के रसविहीन उपदेशों का जनता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। उपदेश देने का ढंग वही अच्छा है जो मन को सुगम हो, और सरस हो, और शौकिक व्याहार से परे न हो। हम परमात्मा को 'अपने स्वरूप में देखना चाहते हैं, तो हम यह कैसे मान लें कि परमात्मा के "मात पिता, नदि दारा माई।" इन सब बातों का संघन, मँहन गोपियों ने बड़ी

सुक्तिपूर्ण उक्तियों से, मीठी चुटकियों से और विद्वत्तापूर्ण तर्कों से किया है। विषय इतना रोचक है कि छोड़ने को जी नहीं चाहता। गोपियाँ कृष्ण को ईश्वर मानती हैं, उन्हें के प्रेम में रंग गई हैं। उनको कृष्ण भक्ति से विरत करने का ज्ञान अन्ध्रा नहीं लगता। अतः वे कहती हैं—

बार बार के बचन निवारो । भगति बिरोधी ज्ञान तुम्हारो ॥

होत कहा उपदेसे तेरे । नयन सुवष नाही अलि मेरे ॥

वे ऊधो की एक एक बात को काट देती हैं। वे कहती हैं कि हम यह कैसे मान लें कि परमात्मा अनादि अनन्त है, उसके माँ बाप नहीं। तुम यदुवंशी तो निरे मूर्ख जान पड़ते हो, भूलते तो स्वयं हो, पर हमको भूली बनाते हो—

आदि अन्त जाके नहीं, हो कौन पिता को माय !

चरन नहीं, भुज नहीं, कहाँ ऊखल किन बाँधो ?

नैन नहीं, मुख नहीं, चोरि दधि कौने खाँधो ?

कौन खिलायो गोद में किन कहे तोतरे बैन ?

ऊधो जोग का उपदेश देते हैं तो गोपियाँ प्रेम पर जोर देती हैं क्योंकि—

प्रेम प्रेम सों होय प्रेम सों पारहि जैए ।

प्रेम वैष्णो संसार प्रेम परमारथ पैए ॥

एकै निहचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल ।

साँचो निहचै प्रेम को, हो, जो मिलि हैं नँदलाल ॥

गोपियाँ बड़े आग्रह के साथ पूछती हैं कि तुम हमको निर्गुण ज्ञान सिखाने तो आए हो पर उसका परिचय तो बताओ। वह निर्गुण ईश्वर कौन है ? कहाँ का रहने वाला है ? क्या करता है ? बिना परिचय के हम उसको पहिचाने कैसे—

निर्गुण कौन देश को बासी ?

मधुकर हँसि समुक्ताय-सौँह दै वृभक्ति साँच, न हाँसी ।

कोई जनक, जननि को कहियत; कौन नारि, को दासी ॥

कैशो बरन भेष है कैशो केहि रस में अभिलासी ॥

फिर हमारे मन में तो नन्दनन्दन का ध्यान है, इस निर्गुण का ध्यान क्यों करें। एक मन में क्या दो चीजें अटक सकती हैं ?—

कहो, मधुप, कैसे समायेंगे एक ध्यान दो खाँड़े।

मन तो एक ही था। पर अब वह भी हमारे पास नहीं रहा—

मधुकर मन तो एकै आहि।

सो तो लै हरि संग सिधारे जोग सिखावत काहि ॥

ऊधो, तुम जोग सिखाते किसको हो। एक मन था सो कृष्ण हर लै गये। अब यहाँ ईश्वर की आराधना करता कौन है। हमारे दस बीस मन थोड़े ही हैं—

ऊधो मन नहीं दस बीस।

एक हुतो सो गयो स्याम संग को आराधे ईस ॥

गोपाल ने हमारे लिये यह उपदेश भेजा है, इस विचार से कमलासन पर बैठ कर आँखें मूँद कर उनका ध्यान करती हैं, पर

पटपट कही सोऊ करि देखी हाथ कछु नहि आई।

मुन्दर स्याम पमल दल लोचन नेकु न देत दिखाई ॥

वे जानते हुए भी ऊधो को बनाने के लिये कहती हैं कि हमारी समझ में यह उपदेश तो 'स्याम' का हो नहीं सकता; शायद तुम भूल गये होने जाओ एक बार फिर पूछ आओ कि उन्होंने क्या कहा है—

ऊधो लाय बहुरि मुनि आवहु कहा बाणो हैं नन्दकुमार।

यह न होय उपदेश स्याम को कहत लगावन द्वार ॥

निर्गुन ज्योति कहाँ उन पाई मिलवत बारंबार।

कानिहि करत हुते हमरे आँग अपने हाथ सिंगार ॥

'अभी पल ही परछी की तो बात है वे हमारे साथ रास रंग में मस्त रहते थे। दो ही दिन में उनसे यह ज्ञान की गठरी कहाँ मिल गई। वे हमसे भक्त लगाने—योग करने—को कहेंगे इस बात का तो हमें विश्वास नहीं हो सकता। ऊधो, तुम यह क्या उलटी बात चल रहे हो। म्रियों को भी कहाँ भक्त मिलताया जाता है।

ऊधो कहा कथत विपरीति ।

जुवतिन जोग सिखावन आये यह तो उलटी रीति ॥

जोतत धेनु दुहत पय वृष को करन लगे जो अनीति ।

जरा हमारी ओर तो निहारो । क्या हमारी सूरत योग करने की है ।

हम तो युवतियाँ हैं । हमारी तो अवस्था रास रंग की ही है—

ऊधो जुवतिन ओर निहारो ।

तब यह जोग मोट हम आगे दिये समुक्ति वसतारो ॥

ऊधो, असली बात तो यह है कि मन ही हमारे काबू में नहीं है । नहीं

तो भला क्या हम इस योग को छोड़ देतीं जिसे तुम इतने प्रेम से लाये थे ?

हम तो स्याम की करनी पर झूँव रही हैं जो हमारे मन को तो उठा ले गये

और योग यहाँ भेज दिया ।

ऊधो मन नहिं हाथ हमारे ।

रथ चढ़ाय हरि संग गये लै मथुरा जबै सिघारे ॥

नातर कहा जोग हम छाँड़हि अति रुचि कै तुम ह्याए ।

हम तौ झूँवति स्याम की करनी मन लै जोग पठाये ॥

गोपियों के वचन कैसे स्त्री स्वभाव सुलभ हैं, गोपियाँ जानती हुई भी

ऊधो से कहती हैं, हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं

भेजा, कहीं और जगह भेजा होगा तुम भूतकर यहाँ आ गये, तुम तो बड़े

सयाने जान पड़ते हो, संभल कर बात करना तक नहीं जानते । जरा बिचारो

तो कहाँ हम अबला कहाँ हमारा दिगम्बर वेध ।

ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने ।

स्याम तुम्हें ह्याँ नाहिं पठाये तुम ही बीच भुलाने ॥

ब्रजबासिन सों जोग कहत ही बातहु कहत न जाने ।

+

+

+

कहँ अबला कहँ दसा दिगंबर सँमुख करो पहिचाने ॥

फिर जरा विनोद और चपलता से ऊधो के मोलेपन पर मज़ाक

उड़ाने के लिये कहती हैं, “ मालूम पड़ता है ‘ स्याम ’ ने तुम्हारे साथ कुछ

मजाक किया है। अच्छा ऊधो, तुम्हें हमारी कसम, सच सच कहो, जय स्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा था क्या वे जरा मुसकाये भी थे ? ”

साँच कहो तुमको अपनी सौं बूझति बात निदाने ।

‘सूर’ स्याम जब तुम्हें पढाये, तब नेकहु मुसुकाने ॥

ऊधो उनके समझाने जाते हैं, पर गोपियाँ कहती हैं, “ऊधो तुम अति चतुर सुजान । जे पढ़िले रँगरँगी स्याम रंग तिन्ह न चढ़े रँग आन ।” क्या करें हम विवश हैं, हम तो कृष्ण के रँग में रँग चुकी हैं, अब हमारा मन निर्गुण में कैसे लग सकता है ? इस योग का हम ‘ओढ़े’ कि दसावैं । ’ प्रेमी को भी कहीं योग रुचता है ?

सुनौ जोग को का लै कीजै जहाँ व्यान है जी को ।

खाटो मही नहीं रुचि मानै ‘सूर’ खवैया घी को ॥

जाओ जाओ, तुम्हारा योग ब्रज में किसी को नहीं चाहिये । सगुण को छोड़ कर निर्गुण को कौन भजेगा !

जोग ठगोरी ब्रज न बिकैहै ।

यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसोई फिरि जैहै ॥

+ + +
दाख छाँड़ि कै कटुक निबोरी को अपने मुँह खैहै ?

+ + +
‘सूरदास’ प्रभु गुनहिं छाँड़ि कै को निरगुन निरवै है !

असली बात तो यह है कि हम इतनी मूर्ख नहीं हैं जो तुम्हारे वहकाने में आ जायँ—

अपनो दूध छाँड़ि को पीवै खार कूप को पानी ॥

अच्छा तो इसी में है कि तुम जल्दी से चले जाओ और किसी घनी को अपना सौदा दिखलावो मुँह माँगा दाम मिलेगा । देर करने से घाटे की संभावना है । यहाँ ऐसी कौन है जो तुम्हारी वेमतलब की बातें सुने । एक तो हम अबला हैं इसलिये योग की अधिफारिणी ही नहीं हैं । दूसरे स्त्री भी हैं तो किसी उच्च खानदान की नहीं, मामूली अहीरिनें फिर भला हम योग को क्या खाक समझेंगी ?

अटपटि बात तिहारी ऊघो सुनै सो ऐसी को है ।

हम अहीर अबला सठ मधुकर तिन्हें जोग कैसे सोहै ॥

अच्छी बात है । तुम स्याम के सखा हो, भले ही आये हो तो हम ब्राह्मण के दिये हुए नारियल की तरह शिरोधार्य कर लेती हैं—

“जो तुम हमको लाए कृपा करि सिर चढ़ाय हम लीन्हें ।” बात तो तुम बड़ी नागवार कहते हो । पर हम तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानती । तुम स्वयं अरसिक हो, सो तुम रस की बातें समझो क्या ? तेरो बुरो न कोउ मानै ।

रसकी बात मधुप नीरस सुनु रसिक होत सो जानै ॥

गोपियाँ कहती हैं कि हमारी आँखें तो केवल हरिदर्शन की भूखी हैं । इस योग ज्ञान को लेकर क्या चाहें ? तुम्हारी रूखी बातें तो हमें जरा नहीं रुचती । रोज एकटक कृष्ण के मार्ग की प्रतीक्षा करते हुए आज तक हमारी आँखों को जरा भी थकावट नहीं मालूम हुई । हम कृष्ण के आने की आशा में दुःख को कुछ भी नहीं गिनती थीं । पर अब तो तुम्हारी इस योग-कथा को सुनते ही हमारी आँखें पिराने लगी हैं—

आँखियाँ हरिदर्शन की भूखी ।

कैसे रहें रूप रस रांची ये बतियाँ सुनि रूखी ॥

अवधि गनत इकटक मग जोवत तब एती नहिं भूँखी ।

अब इन-जोग संदेसन ऊघो अति अकुलानी दूखी ॥

ऊघो अपना कहना नहीं छोड़ते । बार बार योग योग, निर्गुण निर्गुण चिन्ताते रहते हैं, तो गोपियाँ भी झट्टा उठती हैं ।

“तुप भी रहो, बक बक न किये जाओ । सभी स्वार्थी हैं । तुमको देख लिया, उनको पहिचान लिया । और भी क्या कोई संदेशा भेजा था या केवल योग ही योग ? तुम्हारी अक्ल की बलिहारी है, युवतियों को योग सिखाते फिरते हो । जरा जाकर के पूछो तो “जब रास खेलाते थे तब यह योग ज्ञान किस कोने में छिपा पड़ा था ”—

अपने स्वारथ को सब कोऊ ।

तुप करि रहौ, मधुप रस लंपट ! तुम देखे अब बोऊ ॥

औरौ कछू सँदेस कहन को कहि पठयो किन सोऊ ।

लीन्हैं फिरत जोग जुवतिन को बड़े सयाने दोऊ ॥

तब तऊ मोहन रास खिलाई जो पै शान हुतो ऊ ।

हमें तो योग सिखाते हैं, विरक्त होने का उपदेश देते हैं और आप स्वयं कुब्जा को पटरानी बनाकर मोज कर रहे हैं। पर क्या किया जाय, आखिर भाग्य ही तो है, नहीं तो क्या हम तो विरह में तड़पती और वह दासी सौभाग्यवती बनती ?

ऊधो जाके माये भाग ।

कुबिजा को पटरानी कीन्हैं, हमहिं देत बैराग ॥

तलकत फिरत सकल ब्रजवनिता चेरी चपरि सोहाग ।

बन्यो बनायो संग सखी री । वै रे हंस वै काग ॥

इसमें 'ब्रजवनिता' और 'चेरी' शब्द बड़े कमाल के हैं। जहाँ 'ब्रज-वनिता' शब्द से सुन्दरता और सुकुमारता का भाव व्यक्त होता है और कुशोनता भी प्रकट होती है वहीं इसके ठीक विपरीत 'चेरी' शब्द से भोड़ापन, रूखापन और तुच्छता साफ जाहिर होती है। यही नहीं वे कहती हैं, हमें तो बड़ा आश्चर्य मालूम होता है कि—

“ लौंडी के घर डौंडो बाजी स्याम रंगे अनुराग ? ”

यहाँ भी 'लौंडी' और 'स्याम' शब्दों में उपयुक्त चमत्कार विद्यमान है। गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो हँसी आती है, चेरी कमलनयन के साथ बारहों महीने होली खेलती है और आप हमारी प्रेम बाटिका को उजाड़ कर योग की वेलि लगाने आये हैं।

हँसी, कमलनयन संग खेलति बारहमासी फाग ॥

जोग की वेलि लगावन आये काटि प्रेम के बाग ।

'सूरदास' प्रभु ऊख छौंड़ि कै चतुर चिचोरत आग ॥

उसी कुब्जा पर व्यंग्य छोड़ते हुए ऊधो को भी बनाना शुरू कर देती हैं। ऊधो, मालूम पड़ता है तुम किसी अच्छी साइट से नहीं चले। मुक्ति को तुम बड़े सस्ते दामों में बेचने लग गये। पर यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। या तो इसको वहीं कुब्जा के ही पास ले जाओ अथवा न हो तो

कहीं और जगह ले जाओ। अपने सिर पर योग की गठरी लादे कहीं घर-घर फिरोगे ? हम सब सखियों ने तो एकमत से अपनी ' मीटिंग ' में यह प्रस्ताव पास कर लिया है कि तुम्हारे माज का बहिष्कार कर दिया जाय।

मुकुति आनि मंदें में मेली ।

समुझि सगुन लै चले न उघो ! या सब तुम्हारे पूँजि अकेली ।

कै लै जाहु अनत ही वँचन कै लै जाहु जहाँ विष बेजो ॥

बाहि लागि कै मरै हमारे बुन्दावन पाँयन तर पेली ।

' सूर ' यहाँ गिरिधर न छत्रीलो जिनकी मुत्रा अंस गहि मेली ॥

कभी उनके उद्भव की दशा पर दया आ जाती है, और उन पर सहा-नुभूति प्रकट करती हुई कहती हैं—उघो ब्रज में बार-बार योग का संदेशा लाते लाते तुम्हारे पैर थक गये होंगे। पर क्या किया जाय लाचारी है। तुम्हारी इस निर्गुण की कथा को सुने कौन ? हम जिस सगुण की उपासना करती हैं वह तो सर्वत्र प्रत्यक्ष हो रहा है, पर अपने निर्गुण के सूक्ष्म विवेचना द्वारा तुम उसका निषेध करना चाहते हो। यह तो ठीक ऐसा ही है जैसे तिनके की ओट में पड़ाड़ छिपाना, पड़ाड़ भी साधारण नहीं सुमेरु पर्वत, जो छिप नहीं सकता—

जोग संदेशो ब्रज में लावत ।

थाके चरन तिहारे ऊघो, बार बार के घावत ॥

सुनिहैं कथा कौन निर्गुण की रचि रचि बात बनावत ।

सगुन सुमेरु प्रकट देखियत तुम तून की ओट दुरावत ॥

परमात्मा तक पहुँचने के लिये दोनों मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग भी और भक्तिमार्ग भी, निर्गुणोपासना भी और सगुणोपासना भी। पर जैसा हम पूर्व में कह चुके हैं ज्ञानमार्ग में अनेक विघ्न-बाधाएँ आ पड़ती हैं। प्रेममार्ग एक सीधा सड़क है। यह राजमार्ग है जिसमें पथिकों का सभी प्रकार की सुविधाएँ सुलभ हैं। इसलिये गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो अपना सीधा राजमार्ग ही अच्छा लगता है। हम प्रेम के द्वारा ही ईश्वर तक पहुँचना चाहती हैं। अगर तुम्हें निर्गुण की ही उपासना रुचती है

तो करते क्यों नहीं ? हम तुम्हें तो रोकती नहीं । फिर तुम क्यों निर्गुण का पचड़ा लेकर हमारे मार्ग में बाधक हो रहे हो—

काहे को रोकत मारग सूघो ?

सुनहु मधुष निरगुन कंटक ते राजपंथ क्यों लूँघो ?

हमें तो यही मालूम पड़ता है कि तुम्हें अपनी अकल तो कुछ है नहीं, दूसरे के सिखाने पढ़ाने से यहाँ आये हो । अगर तुम में कुछ भी निज की बुद्धि होती तो क्या यह न विचार लेते कि युवतियों को भी कहीं योग विहित है ? जरा खोजो तो वेद पुरान, स्मृति आदि के—

कै तुम सिलै पठाए कुब्जा कही स्यामघन जू धौं ।

वेद पुरान स्मृति सब ढूँढो जुवतिन जोग कहूँ धौं ॥

हम तो भाई इस मार्ग से हटने की नहीं । हम उनमें से नहीं हैं जो बार बार गिरगिट के से रंग बदलते हैं, आज एक से प्रेम किया तो कल उसे छोड़ झट दूसरे से प्रेम करने लगे । हम किसी ऐसे वैसे गुरु की चेलियाँ नहीं हैं, साक्षात् प्रेम की मूर्ति कृष्ण ने ही हमको प्रेम का पाठ पढ़ाया है । दूसरे हमने किसी ऐरे-गैरे से तो प्रेम किया नहीं है जो उसे छोड़ किसी दूसरे से मन लगावें । इसलिये तुम्हारा योग समीर हमारे दृढ़ निश्चय को ढिगा नहीं सकता ।

मधुकर हम न होहि वे वेली ।

जिनको तुम तजि भजन प्रीति बिनु करत कुसुम रस केली ॥

यारे ते बल बीर बढ़ाई पोसी प्यायी पानी ।

बिन पिय परस प्रात उठि फूलत होत सदा हित हानी ॥

ये बल्ली बिहरत वृन्दावन अरुभीं स्याम तमालहिं ।

प्रेम पुष्प रस बास हमारे बिलसत मधुर गोपालहिं ॥

जोग समीर धीर नहिं डोलत रूप डार ढिग लागीं ।

‘सूर’ पराग न तजत दिये तैं कमल नयन अनुरागी ॥

ऊँघो का बफ़बाद वन्द नहीं होता । वे सिर पैर की बातें सुनते सुनते जब गोपियाँ झुँझला उठती हैं तब खूब जली कटी सुनाने लगती हैं—

जाय कही बूझी कुसलात ।

जाके ज्ञान न होय सो मानै मधुप तिहारी बात ॥

कारो नाम, रूप पुनि कारो संग सखा सब गात ।

जो पै भले होत कहूँ कारे तौ कत बदलि सुता लै जात ॥

“ जाओ, जाओ, कृष्ण से कह दो कि हम कुशल पूछ आये । हमारे साथ माया खपाने की जरूरत नहीं । नहीं चाहिये हमको तुम्हारा उपदेश, जो कोई अनाड़ी हो उसे अपना ज्ञान सिखाओ, वह तुम्हारी बातें मान लेगा । हम काफी समझदार हैं, तुम्हारे समझाने की जरूरत नहीं । इतना ही नहीं, वे कृष्ण को, कृष्ण के सखा को मीठी गालियाँ सुनाने से भी नहीं चूकतीं । कहती हैं—‘ काले कलुटे भी कहीं अच्छे होते हैं ! नाम काला (कृष्ण) और रूप भी काला (श्याम) । अपने ही काले होते तो कुछ कमी रह जाती । परमात्मा की कृपा से अक्रूर, उद्धव आदि सखा भी सर्वाङ्ग काले ही निकले । फिर जहाँ इतने काले ही काले नजर आवें वहाँ भले की आशा किसे हो सकती है ? काले अगर भले ही होते तो बसुदेव ‘ कृष्ण ’ के बदले ‘ लड़की ’ बदलते ही क्यों ” ?

कुब्जा कृष्ण की चहेती है यह जान कर स्त्रीस्वभाव-सुलभ अस्या वृत्ति उन पर अपना अधिकार कर लेती है, और वह कुब्जा पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूकती—

हमको जोग, भोग, कुब्जा को काके हिये समात ।

‘सूरदास’ से एसा पति कै, पाले जिन्ह तेही पछितात ॥

कृष्ण के ऊपर क्या ही सुन्दर व्यंग वाण्य छोड़ा है । जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया वे नंद यशोदा, और जिन्होंने पतिवत् उनकी सेवा की वे तो पछिता रहे हैं, पर बसुदेव देवकी और कुब्जा मुफ्त में लाभ उठा रही हैं । यह भला किसको ठीक जँचेगा ? अन्त में एकदम ऊधो के ज्ञानोपदेश से छव कर गोपियाँ कह ही तो देती हैं—

जा ना रे भौरे ! दूर दूर ।

रंग रूप अरु एकहि मूरत मेरो मन कियो चूर चूर ॥

जौलों गरज निकट रहे तौलों, काज सरे रहै दूर दूर ।

‘सूर’ स्याम अपनी गरजन को कलियन रस लै घूर घूर ॥

इस पद से गोपियों की कितनी खीझ प्रकट होती है । बात भी ठीक ही है, इस संसार में सभी व्यवहार मतलब के ही होते हैं ।

ऊधो की सभी युक्तियाँ गोपियों के अकांक्ष्य तर्कों के सामने व्यर्थ चली गई । उनके प्रेम के प्रवाह में वे बह गये । आये थे ज्ञान सिखाने । सो ज्ञान-वान तो सब भूल गये, और प्रेम की शिक्षा पा गये । निगुण की नीरसता और सगुण की सरसता स्वीकार करनी ही पड़ी—

फिर भई मगन विरह सागर में काहुहि सुधि न रही ।

पूरन प्रेम देखि गोपिन को मधुकर मौन गही ॥

अब प्रेम-विह्वल ऊधो की दशा का चित्र भी देखिये । आये थे प्रवाह रोकने को पर खुद उसमें बह गये, और साथ में योग और निगुण को भी ले डूबे ।

सुनि गोपिन को प्रेम नेम ऊधो को भूल्यो ।

गावत गुन गोपाल फिरत कुंजनि में फूल्यो ॥

छन गोपिन के पग धरै घन्य तिहारो नेम ।

घाय घाय द्रुम भेटहीं, हो, ऊधो छाके प्रेम ॥

घनि गोपी, घनि गोप, घन्य सुरभी बनचारी ।

घन्य घन्य सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी ॥

उपदेसन आयो हुतो मोहिं भयो उपदेस ।

ऊधो जटुपति पै गये, हो, किये गोप को भेस ॥

ऊधो ने गोप का भेष धारण कर लिया, और यटुपति आदि राजसी नामों को छोड़ कर प्रिय नाम ‘गोपाल’ गोसाई, आदि कहने लगे, वहाँ लाकर व्रज की दशा तो क्या कहते, आँखों से प्रेमाश्रु बह चले, बाणीगद्गद हो गई । “ एक बार व्रज जाहु देहु गोपिन दिखराय । गोकुल को सुख छाँदि कै कहाँ वसे ही आय । ” इतना कह कर पैरों पर गिर पड़े । कृष्णजी की इच्छा पूर्ण हो गई । भक्त का ज्ञानगर्व चूर हो गया । ऊधो प्रेम की महत्ता जान गये । स्वयं श्रीकृष्ण भी प्रेम से गद्गद हो गये । परन्तु अपनी

सहज विनोदी प्रकृति से कहते हैं—“ कहो गोपियों को योग सिखा आये न ?”

‘सूर’ स्याम भूतल गिरे, रहे नयन जल छाया ।

पोछि पीत पट सों कह्यो, “ आये जोग सिखाय ?”

ऊधो इस व्यंग्य का क्या उत्तर देते । मौन रहने के सिवाय और उपाय ही क्या, या ? यही भ्रमर-गीत का सारांश है ।\

(तुलनात्मक)

अब हम समालोचना के उस पहलू पर आते हैं जिनको हम ‘तुलनात्मक आलोचना’ कहते हैं । कवि का ज्ञान और अनुभव कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कवि वास्तव में सुकवि या महाकवि है या नहीं, इन बातों को, हम उसको साहित्यिक आलोचना की कसौटी में कस कर जान सकते हैं । किन्तु इससे यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि वह कवि किस कोटि का है, अपने समकक्ष कवियों में उसका कौन सा स्थान है । इसलिये समालोच्य कवि को समक्षेत्र के समश्रेणी के अन्य कवियों के साथ साहित्यिक तुला में तौलने की आवश्यकता पड़ती है । बिना दो कवियों की तुलना किये हम यह जान नहीं सकते कि कौन कवि श्रेष्ठ है, अपने क्षेत्र में किसने औरों की अपेक्षा अधिक सफलता पाई है । प्रत्येक कवि की प्रत्येक कवि से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कवियों के कार्यक्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं । पर एक ही क्षेत्र के, एक ही विषय के, दो कवियों की तुलना की जा सकती है, और यह समीचीन भी है । आज-कल के आलोचकों के दो कवियों की तुलना करने की झक सी सवार हो गई है । इस बात का विचार करने का कष्ट कोई नहीं उठाता कि वास्तव में वे दो कवि एक ही तुला में तौलने योग्य हैं या नहीं । जो भी हाथ आया झट से उसके छन्द ढूँढ़ ढूँढ़ कर लगे दूसरे के से मिलाने । बस हो गई तुलना । पर ऐसा करना नितान्त अनुचित है, कारण भी स्पष्ट ही है । सोना चाँदी और लोहा तौवा एक ही तुला में नहीं तोले जा सकते ।

प्रायः यह देखने में आता है कि कवियों के भाव एक दूसरे से मिल जाते हैं; कभी कभी तो यह घनिष्ठता यहाँ तक बढ़ जाती है कि शब्दावली भी एक सी हो जाती है। इसको हम 'भावसाम्य' कहते हैं। इस भाव साम्य के तीन मुख्य कारण हैं। प्रथम कारण आकस्मिक है किसी एक विषय पर विचार करते करते दो कवियों को प्रायः एकही भाव सूझ जाता है। इसका प्रमाण यह है कि कभी विदेशी कवियों से भी—जिन्होंने कभी एक दूसरे के साहित्य को देखा ही नहीं, और यहाँ तक कि जिनके लिये एक दूसरे की भाषा तक जानना संभव नहीं, भाव-समता दिखाई देती है। यही नहीं हम दैनिक व्यवहार की बातों में प्रायः देखते हैं कि एक दूसरे के भाव लड़ जाते हैं। अतः इस भावसाम्य को हम भावापहरण या भावों की चोरी नहीं कह सकते। भिन्न भिन्न हृदयों से एक ही प्रकार का भावोत्थान मानव-प्रवृत्ति का अनिवार्य नियम है। दूसरा कारण है एक ही आधार। जब दो कवि अपने पूर्ववर्ती कवि के किसी सुन्दर भाव को अपनाने का प्रयत्न करते हैं तब भी भावसाम्य हो जाता है। हिन्दी के बड़े बड़े कवियों ने संस्कृत के सुन्दर भावोंके आधार पर कविता की है। इसका प्रयोजन यह नहीं कि उन्होंने उसका ही अनुवाद कर डाला है। अनुवाद अनुवाद ही है। उसको भावसाम्य कहना ठीक नहीं। अच्छे कवि जब किसी के भाव को अपनाते हैं तब उसको अपने व्यक्तिगत के आवरण से आच्छादित कर देते हैं। उसको एक ऐसा रूप दे देते हैं जो पूर्ववर्ती कवि से सर्वथा भिन्न हो जाता है, और उसमें चमत्कार भी बढ़ जाता है। यह बात अपनाने की स्तूपी पर निर्भर है। इसे भी हम भावापहरण नहीं कह सकते, यदि इसे दोष मान लें तो कई भी महाकवि इस दोष से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिये संस्कृत के कवियों ने कहा है "बाणो-च्छिष्टमिदं जगत्।" पूर्ववर्ती कवियों को जो कहना था सो सब कह चुके हैं, अब नये कवि कहाँ तक नूतन भाव सोच सकते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि कवि कुछ तो अपनी ओर से कहता है और कुछ पूर्ववर्ती कवियों से लेकर उनको अपने सॉचे में ढाल देता है, उनमें नूतनता और

विशेषता लाता है। ज्यों का त्यों नहीं रख देता। हिन्दी के महाकवि सूरदास और तुलसीजी ने भी संस्कृत के काव्यों और पुराणों का आधार कई स्थलों पर लिया है, इस कारण इन दोनों में भी भाव-सादृश्य हो गया है। इस बात पर इन्हें भावापहरण का लांछन लगाना समुचित नहीं। एक तीसरे प्रकार का भी भाव-सादृश्य होता है। बहुत से कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों के भावों को बिना किसी परिवर्तन के ले लेते हैं। ले क्या लेते हैं केवल शब्द बदल देते हैं, पर इसमें नई खूबी आना तो दूर रहा, शब्दों के परिवर्तन से चमत्कार और भी नष्ट हो जाता है। चोरी साफ जाहिर हो जाती है। इसे हम भाव सादृश्य न कह कर भावापहरण या भावों की चोरी ही कहेंगे। यह भयंकर अपराध है, और सर्वथा हेय है।

इन सिद्धान्तों को दृष्टिकोण में रखकर जब हम सूरदासजी की 'तुलना-त्मक' आलोचना में आते हैं तो हमें हिन्दी में तो कोई कवि ही नहीं मिलता जो उनकी श्रेणी का हो। अगर कोई सूरदासजी की समता कर सकता है तो केवल 'तुलसी' पर इन दोनों के भी क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। तुलसी का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है और सूर का एक देशीय। अतएव प्रत्येक बात में तो तुलना कर नहीं सकते, किन्तु जो विषय दोनों की काव्य परिधि के अन्दर आते हैं उनमें भावसाम्य दिखलाने का प्रयत्न किया जायगा, इस तुलना में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सूर और तुलसी प्रायः सम-कालीन थे। सूर तुलसी से कुछ पूर्ववर्ती थे। अतएव इन दोनों का भाव-सादृश्य भावापहरण नहीं है किन्तु प्रथम या द्वितीय प्रकार के भाव-साम्य हैं। सूरदास ने तो श्रीमद्भागवत का अनुवाद ही सा किया है, तुलसी ने भी कई स्थलों पर उसका आधार लिया है जैसे 'वर्षा' और 'शरद्' ऋतु का वर्णन। दोनों कवि वैष्णव सम्प्रदाय के थे और दोनों ने अपने अपने इष्ट देव की 'विनय' में अनेक पद गाये हैं। अतः यदि इन दोनों में भावसाम्य हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। 'सूर' के पूर्व-वर्ती कवियों में से, जिन्होंने गीतकाव्य लिखा है, केवल कबीरदास जी

ही ऐसे हैं जो उनसे मिलाये जा सकते हैं। पर इन दोनों का क्षेत्र भी विभिन्न है, 'सूर' ऋगुपोपासक थे तो 'कबीर' निर्गुणोपासक अतः दोनों की तुलना करना भी अनुचित ही है। हाँ कही भावसादृश्य आ ही गया है जो यथार्थान थोड़ा बहुत दिखलाया जायगा।

अब रहे परवर्ती कवि रहीम, वेशव, बिहारी आदि महाकवि। पर सूरदासजी के साथ इनकी तुलना करना नितान्त असमीचीन है, हाँ भाव-साम्य अलवत्ता दिखाया जा सकता है। इन परवर्ती कवियों ने 'सूर' के भावों को लेकर अपनाया है, और अपने सचि में ढाल लिया है। अतः, हम पहिले समासतः 'सूर और तुलसी' की तुलना करने का प्रयत्न करेंगे, तत्पश्चात् इन दोनों में तथा अन्य कवियों के भी भाव-सादृश्य दिखलायेंगे।

(सूर-तुलसी)

संस्कृत-साहित्य में जो स्थान आदिकवि वाल्मीकि एवं महर्षि द्वैपायन व्यास का है वही स्थान हिन्दी-साहित्य में गोस्वामी तुलसीदासजी तथा महात्मा सूरदासजी का है, ये कविवर्य (हिन्दी-साहित्य के जन्म-दाता कहिये अथवा परिपोषक) अपूर्व रत्न के समान हैं जिनकी दमकती हुई कान्ति से ' हिन्दी-साहित्य ' का चेहरा भारत में भी दीप्तिमान हो रहा है। अभी तक हिन्दी साहित्य में इन दोनों का सानी पैदा ही नहीं हुआ जिससे इनका साम्य किया जा सके। अतः हठात् मुख से यही निकल पड़ता है कि इसके समान ये ही हैं। इन दोनों की समता भी परस्पर नहीं की जा सकती, न 'सूर' ही तुलसी हो सकते हैं, न 'तुलसी' ही 'सूर'। तुलसीदासजी ने प्रबन्ध काव्य लिखा है, पर सूरदासजी का कोई प्रबन्ध काव्य है ऐसा नहीं सुना गया। अतएव इस विषय में इनका मिलान करना ठीक नहीं, हाँ गीतकाव्य दोनों महाशयो ने लिखा है। विशेषतः सूरदासजी और तुलसीजी दोनों ने ही विनय संबंधी पद लिखे हैं। हम ' तुलसी ' कृत ' विनयपत्रिका ' और 'सूरदास' जी के विनय संबंधी पदों की विस्तृत तुलनात्मक आलोचना

अपनी ' विनय-पत्रिका ' की भूमिका में कर रहे हैं । अतः यहाँ पर उसका दिग्दर्शन मात्र करा देना ही अलम् होगा, देखिये:—

(१) अब हौं नाच्यो बहुत गोपाल ।

काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल ॥

(सूर)

+ + +

नाचत ही निसि दिवस मर्यो ।

तब ते न भयो हरि थिर जबतें जिव नाम पर्यो ॥

बहु वासना विविध कंचुक भूषन लोभादि भर्यो ।

चर अरु अचर गगन जल में, कौन स्वांग न कर्यो ॥

(तुलसी)

' सूर ' ने मायिक जीव के नाचने के सब साज-बाज गिना दिये हैं; और इनका कथन नरयोनिक तक ही सीमित है, किन्तु तुलसी ने साजबाज का वर्णन संक्षेप में कर दिया है, पर उनका कथन ' जीव ' की सभी योनियों के लिये लागू है ।

(२) ऐसेहि बसिये ब्रज की बीथिन ।

साधुन के पनवारे चुनि-चुनि उदर जु भरिये सीतनि ॥

(सूर)

जूठनि को लालची चहाँ न दूष मखो हौं ॥

दोनों महात्मा परमात्मा से किसी प्रकार ऐश्वर्य नहीं मांगते ' तुलसी ' भगवान का ही प्रसाद चाहते हैं । पर ' सूर ' उनसे भी नम्रता दिखाते हैं । वे कहते हैं हमें आपके भक्तों की जूठन ही काफी है ।

(३) संतत भगत मीत हितकारी स्याम विदुर के आये ।

प्रेम विकल विदुराहन अरपति कदली छिलका खाये ॥

(सूर)

बायो दियो बिभ्रव कुरुपति को भोजन जाइ विदुर घर कीन्हो ॥

(तुलसी)

दोनों के कथन का यही तात्पर्य है कि भगवान आढम्बरपूर्ण दिखावटी प्रेम को नहीं चाहते । आन्तरिक श्रद्धा और भक्ति से दिये हुए

‘ पत्रं पुष्पं फलं तोयं ’ उनके भक्तिहीन के दिये हुये राजभोग की अपेक्षा कहीं अधिक रुचते हैं ।

(४) चरन कमल बंदों हरिराई ।

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै अंधै कूं सब कुछ दरसाई ॥

बहिरो सुनै मूक पुनि बोलै रंक चले सिर छत्र धराई ।

‘ सूरदास ’ स्वामी करुणामय बार बार बंदों तेहि पाई ॥

(सूर)

मूक होहिं बाचाल, पंगु चढ़ै गिरिवर गहन ।

जासु कृपा सु दयाल, द्रवौ सकल कलिमलदहन ॥

(तुलसी)

ये दोनों छन्द संस्कृत के एक श्लोक* के आधार पर बने हैं । तुलसी-दासजी का सोरठा ठाक उसी से मिलता जुलता है । पर ‘ सूर ’ का पद बड़ा है, इसलिये उन्होंने ‘ अंधै कूं सब कुछ दरसाई ’ ‘ बहिरो सुनै ’ और ‘ रंक चलै सिर छत्र धराई ’ ये बातें और भी जोड़ दी हैं । तात्पर्य दोनों का एक ही है ।

(५) जाको मन मोहन अग करै ।

ताको कैस खसै नहिं सिर तैं जो जग वैर परै ॥

(सूर)

जो पै कृपा रघुपति कृपालु की, वैर और के कहा सरै ।

होह न बाँझो बार भगत को, जो कोउ कोटि उपाय करै ॥†

(तुलसी)

* मूकं करोति बाचाल पंगुं लघयते गिरिम् ।

यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम् ॥

† जाको राखें साहय्य मारि न सकै, कोय ।

बाल न बाँझा करि सके जो जग वैरी होय ॥ (कबीर)

फहु रहीम का करि सकै, ज्वारी चोर लवार ।

जो पति राखनहार है, माखन-चाखनहार ॥ (रहीम)

दोनों के भाव ठीक-ठीक मिलते जुलते हैं । पद के अवशिष्ट अंशों में
ऽष्टान्त भी दोनों के प्रायः एक ही हैं ।

(६) जापर दीनानाथ ढरे ।

सोइ कुलीन बड़ो सुन्दर सोइ जिन पर कृपा करे ॥ (सूर)

(अ)—महाराज रामादग्यो घन्य सोई ।

गरुअ गुनरासि सर्वश सुकृती सुघर सीलनिधि साधु तेहि सम न कोई ॥

(आ)—सोइ सुकृती सुचि साँचा जाहि राम तुम रीके ।

दोनों का कथन एक है ।

(तुलसी)

(७) जिन तुम ना हरि भजन कियो ।

सूकर कूकर खग मृग मानो यहि सुख कहा जियो ॥ (सूर)

जोपै लगन राम सो नाही ।

तौ नर खर कूकर सूकर सम वृथा जियत जग माहीं ॥

(तुलसी)

भगवद्भक्ति विहीन पुरुष का जीवन दोनों महात्मा पशुजीवन से भी
सुच्छतर मानते हैं ।

(८) जो जग और बियो हौं पाऊँ ।

तो यह बिनती बार बार की हौं कत गाइ सुनाऊँ ॥ (सूर)

जो पै दूसरो कोउ होइ ।

तौ हौं बारदिवार प्रभु कत दुख सुनावौ रोइ ॥

(तुलसी)

दोनों ही अपने इष्टदेव के अतिरिक्त किसी दूसरे देवी-देवता के सामने
हाथ नहीं फैलाते ।

(९) जो पै राम नाम धन धरतो ।

टरतौ नहीं जनम जनमान्तर कहा राज जम करतो ॥

लेतो करि न्योहार सबनि सो मूज गाँठ में परतो ।

भजन प्रताप सदाई घृन मंघु पावक परे न जरतो ॥

सुमिरन गोन वेद विधि बैठो बिप्र-परोहन भरतो ।

‘सूर’ चलत वैकुण्ठ पेलि कै बीच कौन जो अरतो ॥ (सूर)

जो पै राम चरन रति होती ।

तौ कत त्रिविध सूत्र निशिवासर सहते बिपति निसोती ॥

जो श्रोपति महिमा विचार उर भजते भाव बढ़ाए ।

तौ कत द्वार द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट खलाए ॥

(तुलसी)

भाव दोनों का एक है, पर कहने का ढंग अलग अलग है ।

(१०) कहत बनाय दीप की बातें कैसे हो तम नासत । (सूर)

निशि गृहमध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहि होई ।

(तुलसी)

ठीक एक ही बात है, शब्द भी प्रायः एक से आये हैं ।

(११) भगति कब करिहौ जनम सिरानो ।

कोटि जतन कीने माया को तौउ न मूढ़ अधानो ॥

बालापन खेनत ही खोयो तरुन भये गरबानो ।

काम किरोध लोभ के बल रहि चैऱ्यो नाहि अयानो ॥

वृद्ध भये कफ कंठ विरुध्यो सिर धुनि धुनि पङ्कितानो ।

‘सूर’स्याम के नेक बिलोकत भवनिधि जाय तिरानो॥

(सूर)

कछु ह न आय गयो जनम जाय ।

अति दुर्लभ तन पाई, कपट तनि भजे न राम मन बचन काय ॥

लरिकाई बीती अचेत चित्त चंचलता चौगुनी चाय ।

जोवन-जुग जुवती कुपथ्य करि, भयो त्रिदोष भरि मदन बाय ॥

मध्य वैस घन हेतु गँवाई, कृपी बनिज नाना उपाय ।

राम विमुख सुख लह्यो न सपनेहुँ, निशिवासर तयो तिहुँ ताय ॥

(तुलसी)

* इसी आशय का एक श्लोक चर्पट-पंजरिका में भी है—

बालस्तावत्क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तृणीरक्तः ।

वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः ॥

—श्रीमच्छंकराचार्य ।

दोनों का कथन एक ही है, और कहने का ढंग भी प्रायः मिलता जुलता है ।

(१२) माधो ! वै भुज कहाँ दुगये ।

जिनहिं भुजनि गोवर्धन चारथ्यो सुरपति गर्व नसाये ॥

+ + +
तिहिं भुज की बलिजाय 'सूर' जिन तिनका तोरि दिखाये ।

(सूर)

कवहुँ सो कर-सरोज रघुनायक घरिहौ नाथ, सीस मेरे ।

जेहि कर अभय किये जन आरत, बारक बिबस नाम टेरे ॥

+ + +

निसिवासर तिहि कर सरोज की, चाहत 'तुलसीदास' छाया ।

(तुलसी)

अभिप्राय एक ही है । 'सूर' केवल उन भुजाओं की प्रशंसा करते हैं, पर 'तुलसी' 'तिहि कर सरोज की' छाया के भी अभिलाषी हैं ।

(१३) (अ) मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै ।

जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिरि जहाज पर आवै ॥

(आ) अब मन भयो सिन्ध के खग ज्यों फिरि फिर सरत जहाजन ।

(इ) भटकि गयो बोहित के खग ज्यों..... । (सूर)

जैसे काग जहाज को सुभक्त और न ठौर । (तुलसी)

दोनों का कथन, यहाँ तक कि शब्दावल तक, एक ही है ।

(१४) जिन मधुकर अबुज रस चासयो क्यों करील फल खावै ।

'सूरदास' प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुहावै ॥

(सूर)

(अ) ब्रह्मपियूष मधुर सीतल जो पै मन सो रस पावै ।

तौ तक मृगजल रूप विषय कारन निसिवासर धावै ॥

(आ) जो संतोष-सुधा निसिवासर सपनेहुँ कवहुँक पावै ।

तौ कत विषय विशोकि भूँठ जल मन-कुरंग ज्यों धावै ॥

(तुलसी)

भाव एक ही है, पर दंग अलग अलग है ।

(१५) सबै दिन गये विषय के हेत ।

देखत ही आपुनपौ खे।यो केस भये सब सेत ॥ (सूर)

जनम गयो बादहिं बर बीति ।

परमारथ पाले न पर्यो कछु अनुदिन अधिक अनीति* ॥

(तुलसी)

दोनों का तात्पर्य यही है कि समय को व्यर्थ न गँवाकर परमार्थ में लगाना चाहिये, और हरिभजन करना चाहिये । किन्तु कथनशैली में बहुत अन्तर है ।

(१६) नील सेत पर पीत लालमनि लटकन भाल लुनाई ।

सनि गुरु-असुर देवगुरु मिलि मनौ भौम सहित समुदाई ॥

(सूर)

भाल बिसाल ललित लटकन बर बालदसा के चिकुर सोहाये ।

मनु दोउ गुरु सनि कुज आगे करि ससिहि मिलन तम के गन आये ॥

(तुलसी)

दोनों उत्प्रेक्षायें बड़ी सुन्दर हैं, और कुछ हेर फेर से कही गई हैं । सूर-दासजी ने ' सेत ' के लिये ' असुरगुरु ' का सहारा लिया है, पर तुलसी-दासजी ने ' चन्द्र ' के ही अपना उपमान बनाया है । दोनों ही का रंग साहित्य में सफेद माना गया है ।

(१७) हरि जू की बाल छवि कहीं बरनि ।

सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनि ॥ (सूर)

+

+

+

रघुवर बाल छवि कहीं बरनि ।

सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनि ॥ (तुलसी)

+

+

+

* रात गँवाई सोय कर, दिवस गँवायो खाय ।

हीरा जनम अमोल था, कौड़ी बदले जाय ॥ (कबीर)

नई आश्चर्य की बात है कि सुरदासजी का ' बालकृष्ण ' पद संख्या ३१ तुलसीदास की गीतावली बालकाण्ड पदसंख्या २४ हूबहू मिल जाता है। यहाँ तक कि शब्द भी उभो के त्यों वही हैं, हाँ कुछ चरणों के क्रम में उलट फेर हो गया है। तुलसी के चरण कुछ अधिक भी हैं। कह नहीं सकते कि गाजरा क्या है। इसी प्रकार का एक उदाहरण और लीजिये—

(१८) आँगन खेलें नंद के नंद। जदुकुल कुमुद सुखद चार चंदा ॥
संग संग बल मोहन सोहैं। सिसु भूषन सबके मन मोहै ॥
तनु दुति मोरचंद जिमि झलकै। उमंगि उमंगि अंग अंग छवि छलकै ॥
(सूर)

+ + +
आँगन खेलत आनंदकंद। रघुकुल कुमुद सुखद चार चंद ॥
सानुज भरत लपन संग सोहै। सिसु भूषन भूषित मन मोहै ॥
तन दुति मोरचंद जिमि झलकै। मनहु उमंगि अंग अंग छवि छलकै ॥
(तुलसी)

+ + +
पहिला पद सुरदास का ' बालकृष्ण ' पद संख्या २८ है, दूसरा तुलसी-गीतावली बालकाण्ड पद संख्या २७ है। अब आप मिलाइये दोनों में कितना साम्य है। सूर के उक्त दोनों पद तुलसी के दोनों पदों से अक्षर प्रत्यक्ष मिल गये हैं। नामों के कारण कुछ हेरफेर करना पड़ा है। इसका कारण क्या है सो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(१९) दूर खेलन जान जाहु लला रे आयो है बन हाऊ।

+ + +
चारि वेद लै गयो संखासुर जल में रहे लुकाऊ।
मीन रूप धरि कै जब मारयो तबहि रहे कहाँ हाऊ ॥ (सूर)

+ + +
कोसलाधीस जगदीस जगदेकहात, अमित गुन विपुल विस्तार लीला ॥
+ + +

वारिचर वपुष घरि मक्त निस्तार पर धानिकुन नाव महिमातिगुरी ।

सकल जग्यांसमय उग्र विग्रह कोड़, मर्दि दनुजेउ उद्धरन उर्वी ॥

(तुलसी)

+

+

+

सूरदासजी का बालकृष्ण पद ७६ और तुलसी विनय पत्रिका पद १२ ये दोनों गीत गोविन्द के दशावतारी पद के आधार पर रचे गये जान पड़ते हैं । तुलसीदासजी ने दसों अवतारों का समावेश कर दिया है । पर 'सूर' ने केवल आठ का । उन्होंने 'कृष्णावतार' के पश्चात् के अवतार बुद्ध और कल्कि को छोड़ दिया है अपनी अपनी तो रुचि है ॥

(२०) 'सूरदास' यह समी गए तैं पुनि कह लै है आय । (सूर)

समय चूकि पुनि का पछताने । (तुलसी)

(२१) कहत रसना सो सूर विलोकत और । (सूर)

गिरा अनयन नयन धिनु बानी । (तुलसी)

दोनों कवियों का भाव तो एक ही है कि वाणी जो किसी का वर्णन कर सकती है देख नहीं सकती, और अगर नैन देखते हैं तो उनमें वर्णन करने की शक्ति ही नहीं, पर कहने का ढंग दोनों का निराला है; और एक से एक बढ़ कर चमत्कार पूर्ण है । इनमें से किसी भी एक को श्रेष्ठ कहना दूसरे पर अन्याय करना है ।

(२२) देखिये हरि के चंचल नैन ।

राजिवदल, हन्दीवर, सतदल, कमल कुसेसय जाति ।

निशि मुद्रित, पातहि वे विकसत ये विकसत दिन राति ॥

(सूर)

* संस्कृत का एक इसी आशय का श्लोक है जिसमें दसों अवतार आ गये हैं—

वेदानुद्धरते जगज्जिह्वते भूगोलमुद्भिभ्रते,

दैत्यान्धारयते बलिं ह्यलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते ।

पौलस्त्याज्जयते हलं कलयते काश्यपात्तन्वते,

म्लेच्छान्मूच्ययते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥

सिय मुख सरद कमल जिमि किमि कहि जाइ ।

निशि मलीन वह, निमि दिन यह विगमाइ ॥ (तुलसी)

सूरदामजी आँखों के प्रसंग में कहते हैं । कमल कहने से उनको संतोष नहीं हुआ तो कमल की जातियों ही गिना गये । तुलसीदास जी मुख के ही विषय में कहते हैं । उनका कमल साधारण कमल नहीं वरन् शरद् ऋतु का है । आशय दोनों के कथानक का एक है ।

(२३) एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो ।

जब मिलि कै दाँउ एक बरन भए सुरसरि नाम परो ॥

एक जीव इक ब्रह्म कहावत 'सूरस्याम' भगरो । (सूर) °

सुरसरि जल कृत बारुनि जाना, कवहुँ न संत कहिं तेहि पाना ।

सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनोसहिं अतर तैमे ॥

(तुलसी)

(२४) जद्यपि मलय वृक्ष जइ काटत कर कुठार पकरै ।

तऊ सुभाय सुगन्ध सुसीतल रिपुतन ताप हरै ॥ (सूर)

संत असतन कै असि करनी । जिमि कुठारचंदन आचरनी ।

काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बमाई ॥

(तुलसी)

दोनों के भावों में कुछ भी अन्तर नहीं है । सूरदामजी का कथन है कि भक्त चाहे कितना ही कुटिल क्यों न हो भगवान उसके दुर्गुणों पर ध्यान न देकर उसका भला ही करते हैं । यही बात तुलसीदासजी संत असन्तो पर बटाते हैं ।

(२५) काकी भूल गई मन लाडू मो देखेउ चित चेत । (सूर)

मन मोदकनि कि भूल बुनाई । (तुलसी)

(२६) दुमह वचन अलि, यों लागत उर ज्यो जारे पर लोन । (सूर)

मनहुँ जरे पर लोन लगावति । (तुलसी)

(२७) चंद्र कोटि प्रकास मुख, अवतंस 'कोटिक भान' ।

'कोटि मनमथ, वारि छवि पर निरखि दोजत दान ॥

भृकुटि कोटि बुदुंङ रुचि अवलोकनी संधान ।

कोटि वारिज बंक नयन कटाच्छ कोटिक बान ॥ (सूर)

राम-‘ काम-सत कोटि ’ सुभग तन..... ।

... .. ‘ रवि सत कोटि ’ प्रकास ॥

‘ससि सत कोटि’ सो सीतल समन सकल भव त्रास । आदि ।

—तुलसी ।

दोनों कवियों के विशेषणों पर ध्यान दीजिये । चन्द, भानु और काम ये शब्द दोनों के उपमान हैं और प्रायः एक वस्तु को सूचित करते हैं पर यदि सूर ने कोटि पर ही संतोष किया है तो तुलसी ‘ सत-कोटि ’ में जाकर रुके हैं ।

(२८) विनही भीत चित्र किन काढ्यो किन नभ बाँध्यो भोरी ।—सूर ।

सून्य भीत पर चित्र रँग नहिं तनु विनु लिखा चितेरे ।

—तुलसी ।

(२९) ‘ तवत्ते इन सबहिन सचु पायो ’ ।

जब ते हरि सन्देश तिहारो सुनत तँवरो आयो ॥

फूले ‘ व्याल ’ दुरे ते प्रगटे पवन पेट भरि खायो ।

भूले ‘मिरगा’ तँ कचखन ते हुये जो बन विसरायो ॥

ऊँचे बैठि बिहग सभा बिच ‘कोकिल’ मंगल गायो ।

निकसि कदरा ते ‘ केहरि ’ हू माये पूँछ हिलायो ॥

गहवर ते ‘ गजराज ’ निकसि कै अँग अँग गर्व जनायो ।

सूर बहुहिँ कह राधा, कै करिहो बैरिन भायो ॥—सूर ।

खंजन सुक कपोत ‘ मृग ’ मीना । मधुप निकर ‘ कोकिला ’ प्रवीना ॥

कुन्दकली दाहिम दामिनी । कमल-सरद ससि अहि-भामिनी ॥

बरनवास मनोज घनु हंसा । ‘ गज केहरि ’ निज सुनत प्रसंसा ॥

भोफल कनक कदलि हरपाहीं । नेक न संक सकुच मन माहीं ॥

सुनु जानकी तोहि विनु आजू । हरये सकल पाद जनु राजू ॥

किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया वेगि प्रगटसि कह नाहीं ॥

—तुलसी ।

‘ कामा ’ से बन्द शब्दों पर ध्यान दीजिये । दोनों कवियों की रचना पृथक् पृथक् होने पर भी कितना भाव-सादृश्य है ।

(३०) अविगति गति बल्लु कहत न आवै ।

ज्यों गूँगेहि माँठे फल को रस अन्तरगत ही भावै ॥ (सूर)

तेहि अवसर कर हरष विषाद । कवि किम कहइ मूक जिमि स्वाद ॥

(तुलसी)

इन उदाहरणों के अतिरिक्त ‘ तुलसी ’ और ‘ सूर ’ के बहुत से भाव प्रयोग और मुदावरे एक से मिलेंगे । विस्तारभय से हम यहाँ उनका उल्लेख नहीं करते । कुछ अन्य कवियों के भी भाव साम्य के उदाहरण दिखा कर हम इस लेख को समाप्त करेंगे ।

(सूर और हिन्दी के अन्य कवि)

१—अवसर हारो रे तैं हारो ।

मानुष जनम पाइ बौरे हरि को भजन विहारो ॥ (सूर)

जागु पियारी अव क्या सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवै ।

जिन जागा तिन मानिक पाया तैं बौरी सब सोय गँवाया ॥

पिय-तेरे चतुर तू मूख नारी, कबहुँ न पिय की सेज सँवारी ।

मैं बौरी बौरापन कीन्हों, भर जीवन पिय आप न चीन्हों ॥

जागु देख पिय सेज न तेरे, तोहि छाँड़ उठि गये सवेरे ।

कह ‘ कबीर ’ सोई घन जागे, सब्द बान उर अन्तर लागे ॥

(कबीर)

भाव दोनों का एक है । सूर ने ‘ नर ’ को ही संशोधन करके कहा है, पर कबीर परमात्मा को अपनी बुद्ध रूपी नायिका का पति मान कर इसी बात को बड़े सुन्दर चमत्कार पूरा ढंग से कहा है ।

२—बो गिरिपति मसि घोरि उदधि में लै सुतरु निज हाथ ।

मम कृत दोष लिखैं बसुधा भरि तऊ नहीं मिति नाथ ॥

(सूर)

सब धरती कागद करूँ, लेखनि सब बनराय ।

सात समुद्र की मसि करूँ, गुरु गुन लिखा न जाय ॥

३—जो कोउ पावै सीस दै ताको कीजै नेम ।

मधुप हमारी सौं कहो, हो, जोग भलो किषौं प्रेम ॥ (सूर)

(अ) प्रेम न बारी ऊपजे प्रेम न हाट बिकाय ।

राजा प्रजा जेहि रुचै, सीस देह लै जाय ॥

(आ) यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहि ।

सीस उतारै भुइँ धरै तब पैठे घर माहि ॥ (कबीर)

४—जो कोउ कोटि जतन धरै मधुकर बिगहि न और सोहाव ।

‘सूदास’ मीन को जल बिनु न डिन और उपाव ॥ (सूर)

सर सूखे पत्नी उड़ै, औरै सरन समाहि ।

दीन मीन बिन पच्छ के, कहु ‘रहीम’ कहँ जाहि ॥ (रहीम)

५—दूर करहु बाना कर धरिबो ।

मोहे मृग नाही रथ हाँक्यो नाहिन होत चंद को ढरिबो ॥

(सूर)

गहै बिन मकु रैन बिहाई । सखि बाहन तहँ रहे ओनाई ।

पुनि घन सिह उरै लगे । देमेहि बिया रैन सब जागै ॥

(जायसी)

६—तुम कव मोसो पतित उद्यो ।

काहे को प्रभु विरद बुनावत बिनु मसकत को तार्यो ॥

गोध न्याघ पूतना जो तारी तिन पर कहा निहारो ।

+

+

+

पतित जानि कै सब जन तारे रही न काहू खोट ।

तो जानी जो मो कहँ तारो ‘सूर’ कूर कवि ढोट ॥ (सूर)

(क) कीन भाँति रहिहे विरद, अथ देखिबो मुरारि ।

बोधे मोसो आनि कै, गोधे गोधहि तारि ॥ १ ॥

(ख) धंधु भये का दीन के को तार्यो खुगाय ।

तूठे तूठे किगत हो झूठे विरद बुलाय ॥ २ ॥ (बिहारी)

७—प्रभु मेरे अवगुन चित न धरो ।

समदरसी प्रभु नाम तिहारो अपने पनहिं करो ॥

+ + +
 अब की बेर मोहि पार उतारो नहि पन जात टरो ॥ (सूर)
 कीजे चित सोई तगै, जिहि पतितन के साथ ।
 मेरे गुन औगुन गनन, गनौ न गोपीनाथ ॥ (विहारी)

(सूर और संस्कृत के कवि)

•—अब मैं जानी देह बुढानी ।

सीस पाँय कर कह्यो न मानै तन की दशा बिरानी ॥
 आन कहत आनै कहि आवत नैन नाक बड़े पानी ॥
 मिटि गइ चमक दमक अँग अँग की गई जु सुमति बिरानी ॥
 नाहि रही कछु सुधि तन मन का हूँ गई बात बिरानी ॥
 'सूरदास' प्रभु अबहि चेत लो भज ले सारगपानी ॥

(सूर)

अंगं गलितं पलितं मुण्डं, दशनविहीनं जातं तुयदम् ।
 मार्गे याति गृहत्वा दड तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् ॥
 भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्द भज मूढमते ।

(श्रीमच्छंकराचार्य)

!—ऐसी करत अनेक जनम गये मन संतोष न पायो ।

दिन दिन अधिक दुरासा लागी सकल लोक फिरि आयो ॥

(सूर)

दिनमत्रि रजनी सार्य प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः ।

कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः ॥१॥

पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः ।

पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामषम् ॥२॥

(श्रीमच्छंकराचार्य)

३—कितक दिन हरि सुमिरन बिनु खोये ।

पर निन्दा रस में रसना के जपने परत डुबोये ॥

तेल लगाइ कियो रुचि मर्दन वस्त्रहिं मलि मलि धोये ।
तिलक लगाइ चले स्वामी बनि विषयनि के मुख जोये ॥
काल बली ते सब जग कंपिन ब्रह्मादिक हू रोये ।
'सूर' अधम की कहौ कौन गति उदर मरे परि सोये ॥ (सूर)

जटिलो मुगड़ी लुञ्जितकेशः, काषायांबर बहुकृतवेषः ।
पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ॥
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ।
प्राप्ते सर्वज्ञिते मरणे नहि नहि रक्षति 'हुकृजकरणे' ॥

(श्रीमच्छंकराचार्य)

४—क्यों तू गोविन्द नाम विसरायो ।

अजहूँ चेति भजन करि हरि को काल फिरत सिर ऊपर भार्यो ॥
धन सुत दारा काम न आवै जिनहि लागि आपनपौ खोयो ।
'सूरदास' भगवन्त भजन बिनु चलयो पछिताय नयन भरि रोयो ॥
(सूरदास)

यावद्विज्ञोपाज्जनसक्तस्तावन्निजपारवारो रक्तः ।
पश्चाद्भावति जर्जरदेहे वार्त्तां पृच्छति कोपि न गेहे ॥ यज०

(श्रीमच्छंकराचार्य)

५—कागज घरनि करै द्रुम लेखनि जल सायर मसि घोर ।

निखैँ गनेस जनम भरि ममकृत तऊ दोष नहिं ओर ॥—सूर ।

असितगिरिसमं स्यात् कञ्जलं सिंधुपात्रे ।

मुग्धवक्त्रशाखा लेखनी पत्रमुर्वी ॥

लिप्यति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् ।

तदपि तव गुणानामीश पारं न गति ॥ (श्रीपुष्पदंताचार्य)

६—हरि हरि हरि हरि सुमिरन करौ, हरिचरनागचिंद उर धरौ ।

हरि की कथा होइ जव जहाँ, गगा हू चनि आवै तहाँ ॥

जमुना सिंधु मुरमरी आवै, गोदावरी बिलंब न लावै ।

सब तीर्थन को पाषा तहाँ, 'सूर' हरि-कथा होवै जहाँ ॥

तत्रैव गंगा यमुना च वेणी, गोदावरी सिंधुमरस्वती च ।

सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्रान्युतोदारकथाप्रसंगः ॥

इनके अतिरिक्त हिन्दी साहित्य के अन्य कवियों तथा संस्कृत के कवियों से भी सूर का बहुत कुछ साम्य है। उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि 'सूर' और 'तुलसी' के कथन, भाव और प्रयोग प्रायः एक से हैं। अपने पूर्ववर्त्ती अन्य कवियों से भी सूरदासजी के भाव लड़ गये हैं, पर उनकी रोचकता न्यारी है। परवर्त्ती कवियों में से तो केशव, विहारी, सेनापति ऐसे उच्च कोटि के कवियों तक ने सूर के सैकड़ों सुन्दर भाव अपनाये हैं, श्रीरो की बात ही क्या। हाँ कहीं-कहीं परवर्त्ती कवि बढ़ गये हैं, सो दूसरी बात है। साथ ही यह बात जान लेना भी आवश्यक होगा कि सूरदास जी की अधिकांश कविता का आधार संस्कृत है, और भागवत उनका मुख्य आधार है। अतः उससे मिलने और भावसाम्य दिखाने का अधिक उद्योग नहीं किया गया है।

सारांश यह कि 'साहित्यिक आलोचना' तथा 'तुलनात्मक आलोचना' रूपी कसौटी में कसने पर सूरदास खरे उतरते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि 'सूर' एक "महाकवि" थे।

६—सूर का स्थान

किसी कवि का साहित्य में कौन सा स्थान है, यह निर्णय करना कोई आसान काम नहीं है। जब तक उस साहित्य के समस्त कवियों का पूर्ण रूप से अध्ययन एवं मनन न कर लिया जाय, तब तक तो ऐसा करना सिवाय अनधिकार चेष्टा के और क्या कहा जा सकता है। हम पहिले कह चुके हैं कि कवियों के क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते हैं, इससे यह कार्य और भी कठिन हो जाता है। हाँ एक ही विषय के दो कवियों के विषय में हम इतना कह सकते हैं कि इन दोनों में से अमुक ने अधिक सफलता पाई है। किन्तु किसी साहित्य के सभी कवियों को एक ही तराजू में तोल कर उनका वजन मालूम करना भारी भूल है। किसी एक कवि का स्थान निर्धारित करने में अन्यान्य कवियों के साथ घोर अन्याय हो जाता है। इस विचार से सहसा ऐह कह देना कि अमुक कवि नवरत्नों

में से अमुक रत्न है, अमुक पंचज का रत्न है, अमुक वृहत्त्रयी में से है, अमुक लघुत्रयी में से है, अमुक बड़ा है, अमुक छोटा है, आदि नितान्त असमोचीन है। कई लोगो ने ऐसा किया भी है, पर हमारी समझ में ऐसा करने से सेनापति, रहीम ऐसे उन्नकोटि के कवियों के साथ घोर अन्याय हुआ है। इनका नाम तक महाकवियों में नहीं लिया गया है। हम ऐसा किस बिरते पर कह सकते हैं कि बिहारी और देव में से अमुक बड़ा है और अमुक छोटा है! अथवा केशव का दर्जा दास और देव से पहिले या बाद को है इत्यादि कैसे भद्दे और ओछे विचार हैं। किसी कवि का स्थान निर्णय करते समय हमको यह नहीं चाहिये कि उसने कितना लिखा है। बल्कि यह देखना चाहिये कि उसने जो कुछ भी लिखा है वह कैसा लिखा है। न हम किसी कवि के समस्त साहित्य को ही दूसरे कवि के समस्त साहित्य से मिला सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि कवि की रीति किस विषय से है। जिस प्रसंग से कवि को एकान्त प्रेम होगा उस विषय को वह खूब मन लगाकर लिखेगा, और वही उसका सर्वोत्तम काव्य (Master-piece) होगा। तब किसी एक कवि के सर्वोत्तम काव्य को उसी विषय के सर्वोत्तम काव्य से मिलाना उपयुक्त होगा। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि हम 'सूर' के रामायण और 'तुलसी' के रामचरितमानस को लेकर 'सूर' का स्थान निश्चित करने बैठें तो महात्मा सूरदास जी के साथ महा अन्याय होगा। रामायण उनका सर्वोत्तम विषय (Master-piece) है ही नहीं, मन की तरंग के कारण उन्होंने वह भी लिख डाला होगा। कवि के सर्वोत्तम काव्य (Master-piece) में ही उसका रूप रहता है। सूर का जो रूप हम 'विनय' 'बालकृष्ण' और 'भ्रमरगीत' आदि में पाते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ नहीं, इसी प्रकार 'पद्माकर' का 'रामरसायन' लेकर कोई 'तुलसी' से मिलाने लगे तो हम इसे प्रमाद के अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं। अतएव सूर को तुलसी से एकदम बढ़कर मानने, या तुलसी को ही सूर से उन्न पदवी देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। एवं प्रकारेण

जब हम आचार्य केशवदासजी की ओर देखते हैं तो यह कहना ही पड़ता है कि उनको महाकवि बिहारी या देव से मिलाना और उनके साथ आचार्य केशव का स्थान निर्धारित करना महा अज्ञानता है। और तो और तुलसी और सूर से भी हम केशव का मिलान नहीं कर सकते। उनका क्षेत्र इन सबसे भिन्न है, और उस क्षेत्र में ये अद्वितीय हैं। केशव-दासजी आचार्य थे। अतएव उनकी और महाकवि बिहारी की तुलना कैसी। आचार्य केशव की तुलना आचार्य देव से की जा सकती है अवश्य, पर वहाँ आचार्य केशव का पलड़ा बहुत नीचे झुका हुआ जान पड़ता है। देव उनका सामना कर नहीं सकते। खेद है कि इस प्रकार की अनर्गल चेष्टाओं के कारण हिन्दी साहित्य में आज दिन बड़ी अंधा-धुन्धी चल रही है, लोगों में भ्रम का अन्धकार दिन-दिन फैलता जा रहा है; पर इसका प्रतीकार कोई नहीं।

सूर और तुलसी के विषय में भी यह विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है, पर अभी तक इस बात का निर्णय नहीं हो पाया कि कौन अष्ट है। हो भी तो कैसे! जब कोई किसी से अष्ट या घट कर हो तब न! किन्तु महात्मा तुलसीदासजी की व्यापकता को देखते हुए जब हम सूर को सामने लाते हैं तो 'तुलसी' का पलड़ा कुछ झुका हुआ नजर आता है। तुलसी ने सभी क्षेत्रों का मसाला भरा है, किसी को नहीं छोड़ा। साहित्यिक, सांगीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक, राजनीतिक, दार्शनिक कोई भी क्षेत्र ऐसा न बचा जो 'तुलसी' की कृपा-कैर से वंचित रहा हो। तुलसी का लक्ष्य इतना संकुचित नहीं था कि वे कविता या संप्रदाय तक ही सीमित रहते। कवि का धर्म है कि वह अपने समय की सभी प्रकार की—साहित्यिक, सामाजिक, नैतिक आदि—विशृङ्खलताओं को दूर करे। तुलसी ने यही किया भी। इसके विपरीत सूर का हृदय एकान्त प्रेमी था। इसी कारण उन्होंने एक मात्र प्रेम का ही वर्णन किया। प्रेम के सभी अंगों का खूब विस्तृत वर्णन किया। यद्यपि दोनों महात्माओं और महाकवियों ने जो भी कविता की सब 'स्वान्तःसुखाय' की, किन्तु तुलसी के स्वान्तःसुखाय ने सारे समाज को, मानव-समुदाय

से संबंध रखनेवाले प्रत्येक समाज को, बहुत लाभान्वित किया, सुख पहुँचाया; और सूर ने केवल काव्य को, सम्प्रदाय को तथा सहृदय रसिक समाज को ही आनन्दाम्बु से आस्वादित किया। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि सूर ने प्रेम के जिन अंगों उपांगों का, अणु-परमाणु तक का दर्शन किया और कराया वह हिन्दी-संसार में ही नहीं संसार के साहित्य में भी नसीब नहीं है।

सुतराम् हिन्दी-साहित्य संसार में महात्मा सूरदासजी का स्थान निर्धारित करते हुए एक श्री गोस्वामी तुलसीदासजी ही ऐसे हैं जो उनसे दो-एक कदम आगे बढ़े हुए दिखाई देते हैं। अन्य कोई भी कवि ऐसा नहीं है जो किसी भी सिद्धान्त को दृष्टिकोण में रख कर 'सूर' पर विजय प्राप्त कर सके।

सूरदासजी भक्ति-काव्य और गीतकाव्य के महाकवि हैं। भगवद्भजन का सुलभ मार्ग, और गाने के लिये ललित कैमल कान्त पदावली जो चाहिये सो 'सूर' के काव्य में मिल सकता है। प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति वालविनोद का मधुर आनन्द, माता के वात्सल्य का सच्चा अनुभव, दाम्पत्य प्रेम का अपूर्व सुख, एवं इन्हीं सब के द्वारा भगवत्प्राप्ति का सर्व सुलभ उपाय, यदि आपको अभीष्ट हो तो आपको इसके लिये कहीं दूर न भटकना पड़ेगा। यस अब हम अपने समस्त अनुभव और परिश्रम का फल सूत्र रूप में बता देना चाहते हैं—

“यदि आप अलौकिक एवं अविरल आनन्द का अनुभव करना चाहते हैं, तो महात्मा सूरदासजी के पदों को पढ़ कर स्वयं भी काव्यानन्द लूटिये और अपने कलकंठ से गाकर औरों को भी अपना सहभागी बनाइये।”

किसी कवि ने महात्मा सूरदासजी के पदों की मनोमोहकता के बारे में क्या ही सुन्दर उक्ति कही है—

“किधौँ सूर को सर लग्यो, किधौँ सूर को पीर।

किधौँ 'सूर' को पद लग्यो, रहि रहि धुनत सरीर॥”

आनृद्वितीया
पृ० १२८४ वि०

}

‘दीन’

‘मोहन’

पहला रत्न

—:०:—

(विनय)

१—राग टोड़ी

अजहूँ सावधान किन होहि ।

माया विषय भुजगिनि कौँ विष उतरयो नाहिन तोहि ॥

कृष्ण सुमन्त्र सुद्ध बनमूरी जिहि जन मरत जिवायो ।

बार बार सखनन समीप होइ गुरु गारुड़ी सुनायो ॥

जाग्यो, मोह मैर मति छूटी, सुजस गीत के गाए ।

‘सूर’ गई अज्ञान मूरछा ज्ञान सुभेषज खाये ॥

२—राग सारंग

अपनी भक्ति दे भगवान ।

कोटि लालच जो दिखावहु नाहिनै रुचि आन ॥

(१) बनमूरी—जड़ी (विषमारक जड़ी) । गारुड़ी—मंत्र से सर्प-विष उतारनेवाला । जाग्यो—चैतन्य हो गया । मैर—लहर (जो सर्प दंशित जन को आती है) । मोह मैर मति छूटी—मोह की लहर से मति छूट गई, बुद्धि का मोह जाता रहा । भेषज—दवा । (२) नाहिनै—नहीं है ।

जरत ज्वाला, गिरत गिरि ते, स्वकर काटत सीस ।
 देखि साहस सकुच मानत राखि सकत न ईस ॥
 कामना करि कैपि कबहुँ करत कर पसु घात ।
 सिंह सायक जात गृह तजि, इन्द्र अधिक डरात ॥
 जा दिना ते जनमु पायों यहै मेरी रीति ।
 विषय विष हठि खात नाही डरत करत अनीति ॥
 थके किकर जूथ जम के टारं टरत न नेक ।
 नरक कूपनि जाइ जमपुर परयो वार अनेक ॥
 महा माचल मारिवे की सकुच नाहिन मोहि ।
 परयो हौं पन किये द्वारे लाज पन की तोहि ॥
 नाहिन काँचे कृपानिधि करौ कहा रिसाइ ।
 'सूर' कबहुँ न द्वार छाँड़ि डारिहौ कढ़ाइ ॥

३—राग धनाश्री

अपने को न आदर देय ?
 ज्यों बालक अपराध कोटि करै मात न मारै तेय ॥
 ते बेली कैसेँ दहियतु है जे अपने रस भेय ।
 श्रीसंकर बहु रतन त्यागि कै विपहि कंठ लपटेय ॥
 माता अछत छोरि विनु सुत मरै अजा कंठ कुच मंय ।
 यद्यपि 'सूर' महा पतित है पतितु पावन तुम तेय ॥

४—राग विलावल

अपने जान मैं बहुत करी ।

कौन भाँति हरि कृपा तुम्हारी सो स्वामी समुक्ति न परी ॥

माचल—मचलनेवाला, दठी । सकुच—लज्जा । डारिहौ कढ़ाइ—
 मसीट कर केँटना दोगे । (३) तेय—तिसरे, उसको । भेय—छोँची है ।
 अमन—दोने हुए । लपटेय—लपटाया । अजाकंठ कुच—बफरे के गले के
 मन । देव—वे ही (जो प्रसिद्ध हैं) ।

दूरि गयो दरसन के ताई व्यापक प्रभुता सब बिसरी ।
 मनसा वाचा कर्म अगोचर सो मूरति नहिं नैन धरी ॥
 गुन बिनु गुनी, सुरूप रूप बिनु, नाम लेत श्रीस्याम हरी ।
 कृपासिंधु अपराध अपरिमित छमो 'सूर' ते सय बिगरी ॥

५—राग विलावल

अब के माधव मोहि उधारि ।
 मगन हौं भवअंबुनिधि में कृपासिंधु मुगारि ॥
 नीर अति गंभार माथा, लोभ लहरि तरंग ।
 लिए जात अगाध जल में गहे ग्राह अनंग ॥
 मीन इन्द्रिय अतिहि काटत मोट अघ सिर भार ।
 पग न इत उत धरन पावत उरकि मोह सेवार ॥
 काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति भ्रुकमोर ।
 नाहि चितवन देत तिय सुत नाम-नौका ओर ॥
 थकयो बीच बेहाल विहवल सुनहु कहनामूल ।
 स्याम भुज गहि काढ़ि डारहु 'सूर' ब्रज के कूल ॥

(४) दरसन के ताई—दर्शनों के लिए । अगोचर—जो शानेन्द्रियों से समझी न जा सके । गुनबिनु...स्याम हरी—(अन्वय) श्रीस्याम हरी नाम लेत बिनु गुन गुनी (होत) बिनुरूप सुरूप (होत)—श्रीकृष्ण जी का नाम लेते ही निर्गुणजन भी गुणवान हो जाता है (जैसे गोपीगण) और कुरूप भी सुरूप हो जाता है (जैसे कुबरी) । (५) उधारि—उद्धार करो, बचा लो । मगन हौं—डूबा हूँ । अंबुनिधि—समुद्र । ग्राह—मगर । अनङ्ग—कामदेव । मोट—मोटरी, बोझ । भार—भारी । उरकि—फँसकर । सेवार—जल के अंदर उगने वाले घासफूस के पौधे । कूल—किनारा । इस पद में सांगरूपक अलंकार है ।

६—राग सौरठ

अब की राखि लेहु भगवान ।

अब अनाथ बैठे द्रुम डरिया पारधि साँघे वान ॥

याके डर भाज्यो चाहत हौं ऊपर दुक्यो सचान ।

दुऊ भाँति दुख भयो आनि यह कौन उवारै भान ॥

सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी सर छूटे संधान ।

‘सूरदास’ सर लग्यो सचान हि जय जय कृपानिधान ॥

७—राग धनाश्री

अब मैं जानी देह बुढ़ानी ।

सीस पाँव कर कछी न मानै तन की दसा सिरानी ॥

आन कहत आनै कहि आवत नैन नाक यहै पानी ।

मिट गई चमक दमक अंग अंग की गई जु सुमति हिरानी ॥

नाहि रही कछु सुधि तन मन की है गई बात बिरानी ।

‘सूरदास’ प्रभु अबहि चेत लो भज ले सारंगपानी ॥

८—राग धनाश्री

अब मोहि भीजत क्यों न उवारो ।

दीनबंधु करुनामय स्वामी जन के दुःख निवारो ॥

ममता घटा, मोह की बूँदें, सलिता मैं न अपारो ॥

बूझत कनहुँ थाह नहि पावत गुरु जन ओट अपारो ॥

(६) द्रुम—पेड़ । पारधी—शिकारी, बधिक । साँघे—संधान किये हुए है । दुक्यो—घात लगाये हुए है । सनान—बाज पक्षी । उवारै—बधाये । अदि—पर्यं । (७) तन की दसा सिरानी—शरीर की शक्ति जाती रही है । आन—अनर (बात) । गई जु सुमति हिरानी—सुबुद्धि खो गई है । गई गई बात बिरानी—दूसरों के हागों शरीर का निर्वोह होने लगा । सारंगपानी—सारंगनादि भगवान । (८) सलिता—(सरिता) नदी । मैं—हाम । अपारो—आचार ।

गरजत क्रोध, लोभ को नारो सूक्त कहूँ न उधारो ।
 तृसना तड़ित चमकि छिन ही छिन अह्निसि यह तन जारो ॥
 यह सब जल कलिमलहि गहे है बोरत सहस प्रकारो ।
 'सुरदास' पतितन को संगी विरदहि नाथ सम्हारो ॥

६—राग धनाश्री

अब हौं कहौ कौन दर जाउँ ।

तुम जगुपाल चतुर चिंतामनि दीनबंधु सुनि नाउँ ॥
 माया कपट रूप कौरव दल लोभ मोह मद भारी ।
 परवस परी सुनहु करुनामय मम-मति पतिव्रतधारी ॥
 काम दुसासन गहे लाज-पट मरन अधिक पति मेरी ।
 सुर नर मुनि-कौठ निकट न आवत 'सूर' समुझिहरि चेरी ॥

१०—राग धनाश्री

अब हौं नाच्यो बहुत गोपाल ।

काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥
 महा मोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल ।
 भरम भरो भिन भयो पखावज, चलत कुसंगति चाल ॥
 तृसना नाद करति घट भीतर, नाना विधि दे ताल ।
 माया को कटि फँटा बाँध्यो, लोभ तिलक दियो भाल ॥

नारो—नाला । उधारो—उद्धार, बचाव । तड़ित—विजली । अह-
 निसि—दिन रात । कलिमल—पाप । विरदहि नाथ सम्हारो—हे नाथ !
 अपने विरुद्ध की सँभार कीजिये (आप अपने पतितपावन बाने की रक्षा
 कीजिये) रूपक अलंकार । (६) दर—द्वार, ठौर । चतुर चिंतामनि—चतुरों
 के लिये चिंतामणि रूप सर्व कामनाओं के पूरक । पति—प्रतिष्ठा । मरन
 अधिक पति मेरी—मर जाना ही मेरे लिये अधिक प्रतिष्ठा की बात है ।
 इस पद में सांग रूपक अलंकार है । (१०) लोलना—पेशवाज । मरम—
 (भ्रम) भोला । पखावज—मृदंग ।

कोटिक कला काछि दिखराई जल, थल, सुधि नहिं काल ।
'सूरदास' कीं सबै अविद्या, दूरि करहु नँदलाल ॥

११—राग मारु

अवसर हारो रे तैं हारो ।

मानुष जनम पाइ नर वौरे हरि को भजन विसारो ॥
रुधिर बूँद तैं साजं कियो तन सुंदर रूप सँवारो ।
अंध अचेत मूढ़ मति वौरो सो प्रभु क्यों न सम्हारो ॥
पहिरि पटंबर करि आडंबर यह तन हाट सिंगारो ।
काम क्रोध मद लोभ त्रियां रति बहु बिधि काज विगारो ॥
मरन बिसारि जीव नहिं जान्यो बहु चछम जिय धारो ।
सुतदारा के मोह अँचै विष हरि अमृत फल डारो ॥
भूठ साँच करि माया जोरी रचि रचि भवन ओसारो ।
काल घरी पूरन भई जा दिन तन को त्याग सिधारो ॥
प्रेत प्रेत तेरो नाम परयो भट मोरी बाँधि निकारो ।
जिहि सुत के दिन विमुख गोविंद ते प्रथमैं मुख तिन जारो ॥
भाई बंधु कुटुंब सहोदर सब मिल यहै विचारो ।
जैसे कर्म लही फल तैसे तिनका तोरि पवारो ॥

कोटिक कला काछि दिखराई—रूप बदल बदल कर अनेक स्वांग दिख-
लाए (अर्थात् अनेक जन्म लिये) सुधि नहिं काल—न जाने कितना समय
बीत गया । अविद्या—अज्ञान (माया) (११) अवसर हारो—मौका चूक
गया । साज कियो—वनाया । पटंबर—(पाटम्बर) रेशमी कपड़ा । आडंबर
—(आढम्बर) दिखावा । अँचै विष—जहर पीकर । डारो—फेंक दिया ।
माया—दौलत, धन । ओसारो—आँगन की दालान । सहोदर—सगा
भाई । तिनका तोरि पवारो—प्रेम सम्बन्ध तोड़ कर फेंक दिया ।

(नोट) दाह-किया के अंत में तृण तोड़कर फेंका जाता है जिसका
अर्थ यह होता है कि आज से मृतजन से सब संबंध टूटा ।

सतगुरु को उद्देश हृदय धरि जिय दुख सकल निवारो ।
हरि भजु बिलंबु छोड़ि 'सूरज' प्रभु ऊँचे टेरि पुकारो ॥

१२—राग कान्हरो

अचिगत गति कछु कहत न आवै ।
व्यों गूँगेहि मीठे फल को रस अन्तरगत ही भावै ॥
परम स्वाद सब ही जु निरन्तर अमित तोष उपजावै ।
मन बानी को अगम अगोचर सो जानै जो पावै ॥
रूप रेख गुन जाति जुगुति बिनु निरालम्ब मन चकृत धावै ।
सब विधि अगम विचारहि तातें 'सूर' सगुन लीला पद गावै ॥

१३—राग सारंग

आछो गात अकारथ गारथो ।
करी न प्रीति कमल लोचन सों जनम जनम व्यों हारथो ॥
निंसि दिन विषय बिलासनि बिलसत फूटि गई तब चारथो ।
अब लाग्यो पद्धितान पाइ दुख दीन दर्ई को मारथो ॥
कामी कृपन कुचील कुदरसन को न कृपा करि तारथो ।
तातें कहत दयालु देव पुनि काहे 'सूर' विचारथो ॥

ऊँचे टेरि पुकारो—ऊँची आवाज़ से पुकार कर कहता है । (१२) अचि-
गत—जो जाना न जाय (अर्थात् निर्गुण ब्रह्म) । गति—हालत, दशा ।
कहत न आवै—कहने में नहीं आ सकती, कही नहीं जा सकती । अन्तरगत
—मन में । जुगुति—युक्ति । निरालम्ब—आधार रहित । चकृत—चकित,
विस्मय युक्त । (१३) आछो गात—अच्छा शरीर (मनुष्य तन) अकारथ
—व्यर्थ । गारथो—खराब किया । चारथो फूटि गई—चारो ओर फूट गई
(दो ओरों प्रत्यक्ष दो हृदय की) । दर्ई को मारथो—(दर्ईमारो) अदृष्ट
द्वारा नष्ट किया हुआ, वदनसीध, अभाग । कुचील—(कुचैल) बुरे
बलवाला । कुदरसन—बदसूरत ।

१४—राग धनाश्री

इत उत चितवत जनम गयो ।

इन माया तृप्ता के काजें दुहूँ दृग अंध भयो ॥

जनम कष्ट ते' सात दुखित भई अति दुख प्राण सह्यो ।

वे त्रिभुवन पति बिसरि गये त्यों सुमिरत क्यों न रह्यो ॥

श्रीभगवन्त सुन्यौ नहिं कबहूँ बीचहि भटकि मुयो ।

'सूरदास' कहै सब जग बूझ्यो जुग जुग भगत जियो ॥

१५—राग कान्हरो

ऐसो कब करिहो गोपाल ।

मनसानाथ मनोरथदाता हौ प्रभु दीनदयाल ॥

चित्त निरन्तर चरनन अनुरत रसना चरित रसाल ।

लोचन सजल प्रेम पुलकित तन कर कंजनि-दल-माल ॥

ऐसे रहत, लिखै छिनु छिनु जम अपनौ भायो जाल ।

'सूर' सुजसरागी न डरत मन सुनि जातना करात ॥

१६—राग मलार

ऐसी करत अनेक जनम गये मन संतोष न पायो ।

दिन दिन अधिक दुरासा-लागी सकल लोक फिरि आयो ॥

सुनि सुनि स्वर्ग रसातल भूतल तहीं तहीं उठि धायो ।

काम क्रोध मद लोभ अगिन ते जरत न काहु बुझायो ॥

सक चन्दन वनिता विनोद सुख यह जुर जरत बितायो ।

मैं अजान अकुलाइ अधिक लै जरत माँझ घृत नायो ॥

(१४) काजें—कारण, वास्ते । (१५) मनसानाथ—मन के प्रेरक ।
कर कंजनिदल माल—हाथ से कमल दल की माला बनाकर तुम्हें पहनाया
करुं अर्थात् हाथ तुम्हारी सेवा में लगे रहें । जाल—कर्मजाल । सुजसरागी
—हरियश गान में अनुरक्त । जातना—मरण के कष्ट । (१६) दुरासा
—बुरी आशा । सक—फूल माला (सुगंधादि) ।

भ्रमि भ्रमि हौं हारधो हिय अपने देखि अनल जग छाये ।
 'सूरदास' प्रभु तुम्हरि कृपा बिनु कैसे जाय बुताये ॥

१७—राग धनाश्री

ऐसे प्रभु अनाथ के स्वामी ।

कहियत दीन दास पर-पीरक सब घट अन्तरजामी ॥
 करत विवस्त्र द्रुपद-तनया को 'सरन' शब्द कहि आये ।
 पूर्ण अनंत कोटि परिवसननि अरि को गरब गँवाये ॥
 सुतहित विप्र, कीर हित गनिष्ठा, परमारथ प्रभु पाये ।
 छन चितवन साप संकट ते गज ग्राह ते छुटाये ॥
 तब तब पद न देखि अविगत को जन लागि वेप बनाये ।
 जो जन दुखी जानि भए ते रिपु हति हति सुख उपजाये ॥
 तुम्हरि कृपा जदुनाथ गुसाई किहि न आसु सुख पाये ।
 'सूरजदास' अंध अपराधी सो काहे बिसराये ॥

१८—राग भैरव

ऐसेहि बसिये ब्रज की बीथिन ।

साधुनि के पनवारे चुनि चुनि उदर जु भरिये सीतनि ॥
 पैड़े में के बसन बीनि तन छाया परम पुनीतनि ।
 कुंज कुंज तर लोटि लोटि रवि रज लागै रंगी तनि ॥
 निसि दिन निरखि जसोदानंदन अरु जमुना जल पीतनि ।
 दरसन 'सूर' होत तन पावन, दरसन मिलत अतीतनि ॥

(१७) परपीरक—पराई पीड़ा को समझानेवाले । विवस्त्र—वस्त्र रहित ।

परिवसन—चादर, पिल्लौरी । पद—दर्जा । अविगत—निर्गुण ब्रह्म । आसु—शीघ्र । (१८) पनवारे—पत्तल । सीत—जूठे अन्नकण । पैड़े में के—
 रास्ते में पड़े हुए । अतीत—बीतराग पुरुष ।

१६—राग सौराठ

और न जानै जन की पीर ।

जब जब दीन दुखित भये, तब तब कृपा करी बल-बीर ॥

गज बलहीन बिलोकि चहुँ दिशि तब हरि सरन परो ।

करुना-सिंधु दयालु दरस दै सब संताप हरो ॥

मागध मथो, हरो नृप बंधन, मृतक विप्र-सुत दीनो ।

गोपी गाय गोपसुत लागि प्रभु सात द्यौस गिरि लीनो ॥

श्रीनृपसिंह बपु धारि असुर हति भगत-वचन प्रतिपारो ॥

सुमिरत नाम द्रुपद-तनया कहँ पट समूह तन धारो ।

मुनि मद मेदि दास ब्रत राख्यो अंबरीष हितकारी ॥

लाखागृह में शत्रु सैन ते पांडव विपति निबारी ।

चरुणपास ब्रजपति मुकराये दावानल दुख टारो ।

श्री वसुदेव देवकी के हित कंस महा खल मारो ॥

सोइ श्रीपति जुग जुग सुमिरन बस वेद विसद जसु गावै ।

असरन-सरन 'सूर' जाँचत है कोऊ सुरति करावै ॥

२०—राग धनाश्री

कबहुँ नाहिन गहरु कियो ।

सदा सुभाव सुलभ सुमिरन बस भगतनि अभय दियो ।

गाय गोप गोपीजन कारन, गिरि कर कमल लियो ।

अथ अरिष्ट केसी काली मथि, दावा अनल पियो ॥

कंस वंस बधि, जरासंध हति, गुरुसुत आनि दियो ।

फरषत सभा द्रुपदतनया को अबर आनि छियो ॥

'सूर' श्याम सरवह कृपानिधि करुना-मृदुल-हियो ।

काके सरन जाउँ जटुनंदन नाहिन और धियो ॥

(१६) मागध—जरासंध । मुनि—दुर्वासा । ब्रजपति—नंदजी । मुकराये—हुड़ाया । (२०) गहरु—देरी । धियो—दूसरा ।

२१—राग धनाश्री

करें गोपाल के सब होय ।

जो अपनो पुरुषारथ मानै अति ही भूठो सोय ॥

साधन मंत्र यंत्र उद्यम बल ये सब राखै धोय ।

जो कछु लिवि राख्यो नंदनंदन मेदि सकै नहि कोय ॥

दुख सुख लाभ अलाभ सहज तुम कतहि मरत हो रोय ।

‘सूरदास’ स्वामी करुनामय त्याम चरन मन पोय ॥

२२—राग विलावज

कहा कमी जाके राम धनी ।

मनसानाथ मनोरथ-पूरन सुखनिधान जाकी मौज धनी ॥

अर्थ धर्म अरु काम मोक्ष फल चार पदारथ दैत छनी ।

इन्द्र समान हैं जाके सेवक मो बपुरे की कहा गनी ॥

कहौ कृपन की माया कितनी करत फिरत अपनी अपनी ।

खाइ न सकै खरच नहि जानै ज्यों भुअंग सिर रहत मनी ॥

आनंद मगन रामगुन गावैं दुख संताप की काटि तनी ।

‘सूर’ कहत जे भजत राम को तिन सों हरि सों सदा वनी ॥

२३—राग नट

कहावत ऐसे त्यागी दानि ।

चारि पदारथ दए सुदामहि अरु गुरु को सुत आनि ॥

रावन के दस मस्तक छेदे सर हति सारंगपानि ।

वीभीषण को लंका दीनी पूरवली पहिचानि ॥

मित्र सुदामा कियो अजाचक प्रीति पुरातन जानि ।

‘सूरदास’ सों कहा निठुरई नैननि हूँ की हानि ॥

(२१) अलाभ—हानि । सहज—स्वाभाविक । कतहि—क्यों । पोय-पोह दो, लगा दो (२२) मौज—मन की उमंग । छनी—क्षण भर में । बपुरा—वेचारा । भुअंग—स । तनी—रस्सी । (२३) पूरवली-पहले की (पुर्वजे की) ।

२४—राग धनाश्री

काहू के कुल नाहिं बिचारत ।
अविगति की गति कहौ कौन सों सब पतितन कों तारत ॥
कौन जाति, को पाँति बिदुर की जिनके प्रभु व्योहारत ।
भोजन करत तुष्टि घर उनके राजमान-मद-टारत ॥
ओछे जनम करम के ओछे ओछे ही अनुसारत ।
यहै 'सूर' के प्रभु को पानो भगत-बछल प्रन पारत ॥

२५—राग धनाश्री

कितक दिन हरि सुमिरन बिनु खोये ।
परनिदा रस में रसना के जपने परत डोये ॥
तेल लगाइ कियो रुचि मर्दन बखहि मलि मलि धोये ।
तिलक लगाय चले स्वामी बनि विपयनि के मुख जोये ॥
काल बली ते सब जग कंपत ब्रह्मादिक हू रोये ।
'सूर' अधम की कहौ कौन गति उदर भरे परि सोये ॥

२६—राग कान्हारा

कीजै प्रभु अपने बिरद की लाज ।
सहापतित कबहुँ नहिं आयो नेक तुम्हारे काज ॥
माया सबल धाम धन वनिता बाँध्यो हौं इहि साज ।
देखत सुनत सबै जानत हौं तऊ न आयो बाज ॥
कहियत पतित बहुत तुम तारे श्रवनि सुनी अवाज ।
दर्श न जात खार उतराई चाहत चढ़न जहाज ॥

(२४) अविगत—ईश्वर । (जो समझा न जा सके) व्योहारत—प्रेम का व्यवहार करते हैं । ओछे—नीच । अनुसारत—सेवते हैं । पारत—पालते हैं । (२५) कितक—बहुत । जपने परत—जप करनेवाले पर्व, जवान के वे पर्व जिनसे ईश्वर नाम का जप करना चाहिये । मुख जोये—आशा लगाई । (२६) नेकु—तनक । बाज आना—छोड़ देना । खार—छोटा जलाशय ।

लीजै पार चत्तारि 'सूर' को महाराज ब्रजराज ।
नई न करन कहत प्रभु तुम सों सदा गरीब-निवाज ॥

२७—राग सारंग

कौन गति करिहौ मेरी नाथ ।
हौं तो कुटिल कुचाल कुदरसन रहत विषय के साथ ॥
दिन धीतत माया के लालच कुल कुटुम्ब के हेत ।
सारी रैन नींद भरि सोवत जैसे पशू अचेत ॥
कागज धरनि करै द्रुम लेखनि जल सायर मसि घोर ।
लिखैं गनेश जनम भरि ममकृत तऊ दोष नहि और ॥
राज गनिका अरु विप्र अजामिल अगनित अधम उधारे ।
अपथै चलि अपराध करे मैं तिनहूँ ते अति भारे ॥
लिखि लिखि मम अपराध जनम के चित्रगुप्त अकुलाओ ।
भृगुऋषि आदि सुनत चक्रित भये यम सुनि सीस डुलाओ ॥
परम पुनीत पवित्र कृपानिधि पावन नाम कहायो ।
'सूर' पतित जन्म सुन्यो विरद यह तव धीरज मन आयो ॥

२८—राग विलावल

क्यों तू गोविंद नाम विसारयो ।
अजहूँ चेत भजन करि हरि को काल फिरत सिर ऊपर भारयो
धन सुत दारा काम न आवै जिनहि लागि आपनपौ खोयो
'सूरदास' भगवंत भजन विनु चलयौ पछिताय नयन भरि रोयो

२९—राग टोड़ी

गरब गोविंदहि भावत नाहि ।
कैसी करी हिरण्यकशिप को रती न राखी राखनि माहि

(२७) सायर—सागर, तृष्टा । और—अंत, खातमा । (२८) आपनपौ—अपना स्वतंत्र अस्तित्व ।

जग जानी करतूति फंस की नरकासुर मारयो बल बाँहि ।
वरुण, विरंचि, सक्र, सिव, मनसिज, नर तृन की मनसा गहि गाँहि ॥
जोवन, रूप, राज, धन, धरती, जानत जैसी जलद की छाँहि ।
'सूरदास' हरि भजे न जे ते बिमुख अंत अंतकपुर जाँहि ॥

३०—राग टोड़ी

गोविंद पद भज मन पच क्रम करि ।
रुचि रुचि सहज समाधि साधि सठ दोनबंधु करुनामय उर धरि ॥
मिथ्या वादविवाद छाँड़ि सठ विषय लोभ मद मोहै परिहरि ।
चरन प्रताप आन उर, अंतर और सकल सुख या सुख तरहरि ॥
वेदनि कछो सुसृति इमि भाख्यो पावन पतित नाम है निजु हरि ।
जाके सुजस सुनत अरु सुमिरत है है पाप वृन्द तजि नर हरि ॥
परम उदार स्याम सुन्दर वर सुखदाता संतन-हितु हरि धरि ।
दीनदयाल गुपाल गोपपति गावत गुन आवत ढिग ढरि ढरि ॥
अजहूँ मृदु चैत, चहुँ दिसि तें उपजी कली-अग्नि भक भर-हरि ।
जब जमजाल पसार परेगो हरि बिनु कौन करैगो धर-हरि ॥
सुर काल-बल-ब्याल अस्यो जित श्रीपति चरन परहि किन फरहरि ।
नाम प्रताप आनि हिरदै महँ, सकल विकार जाहि सब दरहरि ॥

(२१) तृन की मनसा गहि गाँहि—तृण के समान ग्रहण करते हैं (समझते हैं) । वरुण...गाहि—मनुष्य ऐसे अहंकारी होते हैं कि वरुण, ब्रह्मा शिवादि को भी तृण समान समझते हैं । जलद की छाँहि—अति शीघ्र मिटनेवाली । अतक—यमराज । (१०) क्रम—क्रम (अपभ्रंश प्राकृत में 'कर्म' शब्द का यही रूप पाया जाता है) । तरहरि—नीचे दर्जे के । निजु—निश्चय । हरि—इन्द्र । ढरि ढरि—प्रसन्न हो होकर । कली-अग्नि—कलिकाल की अग्नि (पाप) । भक भरहरि—भुकोरे देनेवाली । धरहरि—धीचढ़चाव, रक्षा । फरहरि—प्रेम से । दरहरि जाहि—टल जायें, दूर हो जायें ।

३१—राग सारंग

गोविंद प्रीति सचन की मानत ।

जो जेहि भाय वरै जन सेवा अंतरगत की जानत ॥

वेर चाखि कटु तजि लै मीठे भिलना दीनों जाय ।

जूठन की कछु शंक न कीन्ही भक्त किये सद भाय ॥

संतत भगत मीत हितकारी स्याम बिदुर के आये ।

प्रेम विकल बिदुराइन अरपित कदली छिलका खाये ॥

कौरव काज चले ऋषि सापन साग के पात अघायें ।

‘सूरदास’ करुना-निधान प्रभु जुग जुग भगत बढ़ाये ॥

३२—राग सोरठ

गोविंद आहैं मन के मीत ।

गज अरु ब्रज प्रह्लाद द्रौपदी सुमिरत ही निश्चीत ।

लाखागृह पाँडवन उबारै, शक्ति पत्र सुख खाए ।

अंबरीष हित स्नाप निवारै व्याकुल चले पराए ॥

नृप कन्या को ब्रत प्रतिपारा कपट भेष इक धारो ।

ताम प्रकट भये श्रीपति जू अरिगन गर्व प्रहारो ॥

गुरु-बाँधव हित मिले सुदामहि तंदुल रुचि सों जाँचत ।

प्रेम विकलता लाखि गोपिन की विविध रूप धरि नाचत ॥

सकट हरन चरन हरि प्रगटे वेद विदित जसु गावै ।

‘सूरदास’ ऐसे प्रभु तजि कै घर घर देव मनावै ॥

(३१) अंतरगत की—हृदय की । ऋषि - (यहाँ) दुर्वासाजी । (३२)

अहैं—हैं निश्चीत—निश्चित, चितारहित । चले पराए—पलाय चले, भाग चले । नृपकन्या—मल्लमाल में कन्या है कि एक राजकुमारी के लिये ईश्वर ने चतुर्भुजी रूप धर कर कन्या के पिता के शत्रु की सेना को परास्त किया था ।

३३—राग विलावल

चरन कमल बंदौ हरिराई ।

जाकी कृपा पंगु गिरि लंगै अंधे कू सब कछु दरसाई ॥

बहिरो सुनै मूक पुनि बालै रंक चलै निग छत्र धराई ।

‘सूरदास’ स्वामी करुनामय बार बार बंदौ तेहि पाई ॥

३४—राग सारंग

छाँड़ि मन हरि विमुखन को संग ।

जाके संग कुबुद्धो उपजै परत भजन में भंग ॥

कहा भयौ पय पान कराये विष नहिं तजत भुअंग ।

काम क्रोध मद लोभ मोह नैं निसि दिन रहत उमंग ॥

वागहि कहा कपूर खवाए, स्वान न्हवाये गंग ।

खर को कहा अरगजा लेपन मरकट भूषण अंग ॥

पाहन पतित बान नहिं भेदत रातो करत निपंग ।

‘सूरदास’ खल कारी कामरि चढ़ै न दूजो रंग ॥

३५—राग धनाश्री

जनम सिरानो अटके अटके ।

सुत संपति गृह राज मान को फिरो अनत ही भटके ॥

कठिन जवनिका रची मोह की तोरी जाय न चटके ।

ना हरिभजन न तृपिति विषय की गहो वाच हो लटके ॥

सब जंजाल सु इन्द्रजाल सम इगो वाजीगर नट के ।

‘सूरदास’ सोभा न सोभियतु पिय विहून धन मटके ॥

(३३) पंगु—लंगड़ा । मूक—गूँगा । रंक—निर्धन । पाई—पाँव, चरण । (३४) पय—दूध । भुअंग—भोर । रातो—(रिक्त) खाली । निंग—तरकम । (३५) जवनिका—पर्दा । पिय विहून—बिना पति की । धन—छो ।

३६—राग देवगंधार

जाको मनमोहन अंग करै ।
 ताको केम खसै नहिं सिर तें जो जग वैर परै ॥
 हिरनकसिपु पगहारि थक्यो प्रहलाद न नेकु डरै ।
 अजहूँ सुत उत्तानपाद को राज करत न टरै ॥
 राखी लाज द्रूपदत्तनया की कुरूपति चोर हरै ।
 दुर्योधन को मान भग करि वसन प्रवाह भरै ॥
 विप्रभगत नृग अश्रुकूप दियो, बनि पढ़ि वेद छरै ।
 दीनदयालु कृपाल दयानिधि कापै कछौ परै ॥
 जब सुरपति कोप्यो ब्रज ऊपर कहि हू कछु न सरै ।
 राखे ब्रजजन नंद के लाना गिरिधर विरद धरै ॥
 जाको विरद है अर्जुनप्रहारी मो कैसे बिभरै ।
 'सुरदास' भगवंत भजन करि, सरन गहे उधरै ॥

३७—राग कदारी

जाको हरि अंगीकार कियो ।
 ताके कोटि बिन्न हरि हरि कै अभय प्रताप दियो ॥
 दुखयामा अंबरीष सतायो सो हरि मरन गयो ।
 परतिज्ञा राखी मनमोहन फिर तापै पठयो ॥
 निकसि खंभ ते नाथ निरंतर निज जन राखि लिप्यो ।
 बहुत सासना दई प्रहलादहिं ताहि निसंक कियो ॥
 मृतक भये सब सत्वा जिवाए विष जल जाय पियो ।
 'सुरदास' प्रभु भगत-बल्लभ हैं उग्रमा कौन दियो ॥

(३६) परशरि थक्यो—मार पाट कर थक गया । उत्तानपाद को सुत—पुत्र । कछा परै—कहा जा सकता है । (३७) सासना—सजा, दंड । भगत-बल्लभ—(भक्तवत्सल, भक्त-पर-क्रियान्वित-प्यार करने-वाले) ।

३८—राग भक्ती

जा दिन मन पंखी उड़ि जैहै ।

ता दिन तेरे तन-तरुवर के सबै पात भरि जै हैं ॥

या पेही को गर्व न करिये स्यार काग गिधि खै हैं ।

तीन नाम तन बिष्टा कृमि है अथवा खाक उड़ै हैं ॥

कहँ वह नीर, कहाँ वह शोभा, कहँ रँग रूप दिखै हैं ।

जिन लोगन सों नेह करतु है तेही देख घिनै हैं ॥

घर के कहत सवारे काढ़ो भूत होय घर खै है ॥

जिन पुत्रनहि बहुत प्रतिपारयां देवी देव मनै हैं ॥

तेइ लै बाँस दयो खोपड़ी में सीस फेरि बिखरै हैं ।

अजहूँ मूढ़ कगे सतसंगति संतन में कछु पैहै ॥

नर वपु धरि जाने नहि हरि को जम की मार जुखै है ।

‘सूरदास’ भगवंत भजन धिनु वृथा सुजन्म गँवैहै ॥

३९—राग सारंग

जापर दीनानाथ ठरै ।

सोइ कुत्तीन बडो सुन्दर सोइ जिन पर कृपा करै ॥

राजा कौन बडो रावन तें गर्वहि गर्व गरै ।

राँकल कौन सुदामा हू ते आपु समान करै ॥

रूपल कौन अधिक सीता तें जनम वियोग भरै ।

अधिक कुरूप कौन कुधिया तें हरि पति पाइ बरै ॥

जोगी कौन बडो संकर तें ताका काम छरै ।

कौन विरक्त अधिक नारद सों निमिदिन भ्रमत फिरै ॥

(३८) सवारे—शंभ्र । काढ़ो—घर से निकालो । मार खेदे—दंड भोगेगा । (३९) गरै—गल जाता है, नष्ट हो जाता है । राँकल—(रङ्गल) घनहीन । रूपल—रूपवती । जनम भरै—जीवन बितावे । छरै—छलै ।

अधम सु कौन अनामिल हू त जम तहँ जात डरै ।
'सूरदास' भगवंत भजन विनु फेरि फिर जठर जरै ॥

४०—राग धनाश्री

जिनु तनु ना हरि भजन कियो ।

सूकर कूकर खग मृग मानो यहि सुख कहा जियो ॥
जो जगदीस इस सबहि कौ कहहुँ न लागु हियो ।
निषट निकट जदुनाथ विसारयो माया मदहि पियो ॥
चारि पदारथ के प्रभु दाता नहि चित चरन दियो ।
'सूरदास' भगवंत भजन विनु वादिहि जनम लियो ॥

४१—राग धनाश्री

जैसे और बहुत खल तारे ।

चरन प्रताप भजन-महिमा को को कहि सकै तुम्हारे ॥
दुखित गयंद, दुष्ट-मति गनिका, नृपै कूप उद्धारे ।
विप्र बजाइ चलो सुत के हित काटि महा अध भारे ॥
गोध, व्याध, गौतमतिय, मृग, कपि, कौन कौन ब्रत धारे ।
कंस, केसि, कुबलयगज, मुष्टिक सब सुखधाम सिधारे ॥
उरजनि को विष बाँटि लगायो जसुमति की गति पाई ।
रजक मल्ल चानूर, दवानल-दुख भंजन सुखदाई ॥
नृप सिसुपाल विषयरस बिहवल सर औसर नहि जान्यो ।
अध, बक, वृषभ, तृनाव्रत, धेनुक गुन गहि दोष न मान्यो ॥
पांडुबधू पटहीन सभा महँ कोटिन बसन पुजाये ।
विगतिकाल सुमिरत जेहि औसर जहाँ, उहाँ उठि धाये ॥

जठर—गर्भ । (४०) चारि पदारथ—अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष / वादि—

व्यर्थ । (४१) कुबलय—कुबलया गज । उरज—कुच, स्तन । सर औसर—
मौका बेमोका । पांडुबधू—द्रौपदी । पुजाये—पूज्य किये ।

गोपि गाय गोसुत जल आसित गोवर्धन कर धारथो ।
संतत दीन हीन अपराधी काहे 'सूर' बिसारथो ॥

४२—राग कल्याण

जैसेहि राखौ तैसेहि रहौ ।

जानत हौ दुख सुख सब जन कौ मुख करि कहा कहौ ॥
कबहुँक भोजन देत कृपा करि कबहुँक भूख सहौ ।
कबहुँक चढ़ौ तुरंग मद्दा राज कबहुँक भार बहौ ॥
कमल नयन घनस्याम मनोहर अनुचर भयो रहौ ।
'सूरदास' प्रभु भगत कृपानिधि तुम्हरे चरन गहौ ॥

४३—राग धनाश्री

जो जग और बियो हौ पाऊँ ।

तो यह विनती बार बार की हौ कत तुमहि सुनाऊँ ॥
सिव विरंचि सुर असुर नाग मुनि सु तो जाँचि जन आये ।
भूत्यों भ्रम्यों तृषातुर मृग लो, काहू स्रम न गँवाये ॥
अपथ सकल पाल चाहि चहुँ दिसि भ्रम उघटत मतिमंद ।
थाकित होत रथ चक्रहीन ज्यौं निरखि करम गुन फंद ॥
पोरुष रहित अजित-इन्द्रियनयस, ज्यौं गज पंक परयो ।
विषयासक्त नटी को कपि ज्यौं, जोइ कह्यो सु करयो ॥
अपने ही अभिमान दोष तें रविहि उलूक न मानत ।
आतिसय सुकृत रहित अघ व्याकुल वृथा स्रमित रज छानत ॥
मुनि त्रैताप-हरन करुनामय संतत दीन दयाल ।
'सूर' कुटिल राखौ सरनाई व्याकुल यदि कलिकाल ॥

(४२) मुखकरि—मुख से, मुख द्वारा । अनुचर—सेवक, दास । (४३)
बियो—दूसरा । हौं—मैं । चाहि—देखकर । उघटत—फटता है । अजित—
—अजेय । सुकृत—पुण्य । सरनाई—शरण में ।

४४—राग कान्हरो

जो पै तुमही विरद बिसारो ।

तो कहो कहाँ जाऊँ करुनामय कृपन करम को मारो ॥
 दीनदयालु पतितपावन जसु वेद बखानत चारो ।
 सुनियत कथा पुराननि गनिका, व्याघ, अजामिल तारो ॥
 राग, द्वेष, विधि, अविधि, असुचि, सुचि जिन प्रभु जितै सँभारो ॥
 कियो न कहूँ बिलंब कृपानधि सादर सोच निवारो ॥
 अगनित गुन हरि नाम तुम्हारे आज अपन पन धारो ।
 'सूरदास' प्रभु चितवत काहे न करत करत स्रम हारो ॥

४५—राग विहागरो

जो पै राम नाम धन धरतो ।

टरतौ नहीं जनम जनमान्तर कहा राज जम करतो ॥
 लेतो करि व्योहार सबनि सों मूल गाँठ में परतो ।
 भजन प्रताप सदाई घृत मधु, पावक परे न जरतो ॥
 सुमिरन गोन वेद विधि बैठो विप्र-परोहन भरतो ॥
 'सूर' चलत बैकुंठ पेलि कै बीच कौन जो अरतो ॥

४६—राग घनाश्री

जो हम मंले बुरे तौ तेरे ।

तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई विनती सुनि प्रभु मेरे ॥

(४४) सँभारो—स्मरण किया । (४५) धरतो संनित करता । टरतो नहीं—कम न होता । राज जम—यमराज । गाँठ में परतो—पल्ले पड़ता, अपने पास रहता । सुमिरन गोन—रामनाम स्मरण रूपी गठिया । गोन—वे दोनों गठिया जो मरकर वैल पर लादे जाते हैं । विप्रपरोहन—ब्राह्मण शरीर रूपी वैल । पेलिकै—जबरई । बीच कौन जो अरतो—ऐसा कौन है जो बीच में रोकता ।

सब तजि तुम सरनागत आये। निजकर चरन गहे रे ।
तुम प्रताप बल बंदत न काहू निडर भये घर चरे ॥
और देव सब रंक भिखारी त्यागे बहुत अनेरे ।
'सूरदास' प्रभु तुम्हरी कृपा पाये सुख जु घनेरे ॥

४७—राग केदारो

जो मन कबहुँ हरि कौ जाँचै ।
आन प्रसंग उपासन छाँड़े, मन बच क्रम अपने घर साँचै ॥
निस-दिन नाम सुमिरि जसु गावै, कल्पनि मेदि प्रेम रस माँचै ।
यह व्रत धरै लोक महुँ बिचरै, सम करि गनै महामनि काँचै ॥
सीत उपम सुख दुख नहिं जानै, आये गये सोकनहिं आँचै ।
जाय समाय 'सूर' महानिधि में, बहुरि न उलटि जगत महुँ नाँचै ॥

४८—राग नट

जो लौं सत्य स्वरूप न सूझत ।
तौलौं मनु मनि कंठ बिसारे किंतु सकल वन बूझत ॥
अपनो ही सुख मलिन मंद मति देख दरपन माँह ।
ता कलिमा मेढिचे कारन पचत पखारत छाँह ॥

(४६) बंदत न काहू—किसी को कुछ नहीं समझता । अनेरे—दूर ।
(४७) क्रम—कर्म । कल्पन मेदि—अनेक कल्पनाओं को त्याग कर ।
माँचै—मंथन करे । समकरि...काँचै—महामणि और काँच को बराबर
समझे । उपम—गरमी । मोक नहिं आँचै—शोक से संतप्त न हो ।
महानिधि—मोक्ष । (४८) मनु—मानो । बूझन किंतु—पूछता फिरता
है । पचत—हैरान होता है । पखारना—(प्रक्षालन) धोना । छाँह—
प्रतिबिंब ।

तेल तूल पावक पुटि भरि धरि बनै न दिया प्रकासत ।
 *कहत बनाय दीप की बातें कैसे हो तम नासत ॥
 'सूरदास' जब यह मति आई वे दिन गए अलेखे ।
 कह जाने दिनकर की महिमा अंध नयन विनु देखे ॥

४९—राग धनाश्री

तुम कब मोसो पतित उधारयो ।
 काहे को प्रभु विरद बुनावत विनु मसकत को तारयो ॥
 गोध व्याध पूतना जो तारी तिन पर कहा निहोग ।
 गनिका तरी आपनी करनी नाम भयो प्रभु तोरो ॥
 अजामील द्विज जनम जनम को हुतो पुरातन दास ।
 नेक चूक तें यह गति कीन्हीं पुनि बैकुंठहि वास ॥
 पतित जानि कै सब जन तारे रही न काहू खोट ।
 तौ जानौं जो मो कहैं तारो 'सूर' कूर कवि ढोट ॥

५०—राग विलावल

तुम गोपाल मोसों बहुत करी ।
 नर देही दीनी सुमिरन को मो पापी ते कछु न सरी ॥
 गरभ-वास अति त्रास अधोमुख तहाँ न मेरी सुधि बिसरी ।
 पावक जठर जरन नहिं दीनों कवन सी मेरी देह करी ॥
 जग में जनमि पाप बहु कीने आदि अन्त लौं सब बिगरी ।
 'सूर' पतित तुम पतित उधारन अपने विरद की लाज धरी ॥

पुट—(संपुट) दिया, सरवा ।* (तुलसी) निसि यह मध्य दीप
 की वातन तम निवृत्त नहीं होई (विनय-पत्रिका) अलेखे—व्यर्थ
 (किसी हिसाब में न आये) (४९) विरद बुनावत—प्रशमा करवाते ही ।
 मसकत—(फा० मशकत) परिश्रम । निहोरो—एहसान । खोट—दोष ।
 ढोट—वालक, सुकृतहीन । (५०) कछु न सरी—कछु करते न बना ।
 जठर—पेट, गर्भ ।

५१—राग सारंग

तुम्हारी भक्ति हमारे प्राण

छूटि गये कैसे जन जीवहिं ज्यों प्राणी बिनु प्राण ॥

कैसे मगन नाद बन सारंग बधै बधिक तनु बान ।

ज्यों चितवै ससि ओर चक्री देखत ही सुख मान ॥

जैसे कमल होत परफुल्लित देखत दरसन भान ।

‘सूरदास’ प्रभु हरिगुन मीठे नितप्रति सुनियत कान ॥

५२—राग कान्हरो

तुम्हारी कृपा गोविन्द गुसाईं हौं अपने अग्यान न जानत ।

चपजत दोस नयन नहिं सुभक्त रवि की किरन उलूक न मानत ॥

सब सुखनिधि हरि नाम महामनि सो पायो नाहिन पहिचानत ।

परम कुबुद्धि तुच्छ रस लोभी कौड़ी लगि सठ मगरज छानत ॥

सिव को धन संतन को सरवसु, महिमा वेद पुरान बखानत ।

इते मान यह ‘सूर’ महासठ हरि-नग बदलि महा-खल आनत ॥

५३—राग केदारी

तुम्हरो कृपन कहत कह जात ।

घिछुरे मिलन बहुरि कब है है ज्यों करवर को पात ॥

सीत वायु कफ कंठ विरोध्यो रसना टूटी बात ।

प्राण लिये जम जात मूढ़ मति देखत जननी तात ॥

(५१) वन-सारंग—वन का मृग । (५२) तुम्हारी.....जानत—मैं अपनी नादाना से तुम्हारी कृपा का रस नहीं समझ सकता (नोट) पहली दो लाइनों में दृष्टान्त अलंकार है । इते मान—इतना बड़ा । हरि-नग—ईश्वर रूपी शरीर । महा-खल—पत्थर का बड़ा टुकड़ा (५३) विरोध्यो—रुक गया । बात टूटी—बात नहीं निकलती ।

छिनु एक माँह कोटि जुग बीतत, नरक की पाछे वात ।
 यह जग प्रीति सुआ सेमर ज्यों चाखत ही रुड़ि जात ॥
 जम की त्रास नियर नहि आवत चरनन चित्त लगात ।
 गावत 'सूर' वृथा या देही इतनौ कत इतरात ॥

५४—राग धनाश्री

तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी ।
 जिहि के बस अनिमिख अनेक गन अनुचर आग्याकारी ॥
 प्रबहत पवन, भ्रमत दिनकर दिन, कनिपति सिर न डुलावै ।
 दाहक गुन तजि सकत न पावक, सिंधु न सलिल बढ़ावै ॥
 सिव बिरंचि सुरपति समेत सब सेवत पद प्रभु जाने ।
 जो कलु कहत करन सोइ कीजतु कहियतु अति अकुलाने ॥
 तुम अनादि अविगत अनंत गुन पूरन परमानन्द ।
 'सूरदास' पर कृपा करौ प्रभु श्रीवृन्दावन-वन्द ॥

५५—राग केदारो

थोरे जीवन भयो तनु भारो ।
 कियो न संत समागम कबहूँ लियो न नाम तुम्हारी ॥
 अति उनमत्त निरंकुस मैगल निस-दिन रहै असोच ।
 काम क्रोध मद लोभ मोह बस रहौं सदा अपसोच ॥
 महा मोह अग्यान तिमिर में मगन भयो सुख जानि ।
 तैलक वृष ज्यों भ्रम्यों भ्रमहिं भ्रम भज्यो न सारंग-पानि ॥

सुआ/सेमर ज्यों—जैसे सुग्गा के लिये सेमल वृक्ष (व्यर्थ) विफल ।
 नियर—निकट । लगात—लगाते ही । इतरात—धमँड करते हो । (५४)
 अनिमिख—देवता । प्रबहत—सदा चंचल रहता है । (५५) मैगल—
 हाथी । असोच—अशौच, अपवित्र । अपसोच—बिना चिन्ता का, बेफिक्र,
 बेपरवाह । तैलक वृष—तेली का बैल ।

गीध्वो ढीठ हैम तसकर ज्यों षति आनुर मतिमंद । —
 लुब्ध्वो स्वादु मीन आमिख ज्यों अवलोक्यों नहि फंद ॥
 ज्वाला प्रीति प्रगट सनमुख है हठि पतंग बपु जागे ।
 विषयासक्त अमित अध व्याकुल सो मैं खु न सम्हारे ॥
 ज्यों कपि सीत हुतासन गुंजा सिमिटि हेत लैनीन ।
 त्यों-सठ वृथा तजै नहि अग हठ रह्यो विषय आधीन ॥
 संवर फल सुरंग सुक निरखत मुदित भयो खग-भूप ।
 परसत चोंच तूल उधरत मुख, तन छादित पसु कूप ॥
 और कहाँ लगी कहाँ कृपानिधि या तन के कृत काज ।
 'सूर' पतित तुम पतित-उधारन गहौ विरद की लाज ॥

५६—राग घनाभी

दया निधि तेरी गति लखि न परै ।
 धर्म अधर्म, अधर्म धर्म करि अकरन करन करै ॥
 जय अरु विजय पाप कह कीनो ब्रह्मन साप दिवायो ।
 असुर जैनि दीनी ता ऊपर धरम उछेद करायो ॥
 पिता वचन छंडै सो पापी सो प्रहलाद कीन्हो ।
 तिनके हेत खंभ ते प्रगटे नर हरि रूप जु लीन्हो ॥
 द्विजकुल-पतिव अजामिल विषयी गनिका प्रीति बढ़ाई ।
 सुत हित नाम नरायन लीने तिहि तुव पदवी पाई ॥

गीध्वो—परध गया, लहट गया । हुतासन—अग्नि । ज्यों कपि.....
 लैनीन—जैसे कोई बंदर सरदी के मारे गुज्जात्रों को अग्निकण समझ उन्हें
 एकत्र करके तापने में लग लाय मुदित ..भूप—इतना हर्षित हुआ कि मैं
 ही पक्षियों का राजा हूँ । उधरत—उधाय जाती है । (५६) अकरन—
 प्रकरणीय कर्म । करन—करणीय कर्म । उछेद—उच्छेद ।

जग्य करत वैरोचन को सुत वेद विहित विधि कमे ।
 तिहि हठि बाँधि पतालहि दीनो कौन कृपानिधि धर्म ॥
 पातवरता जालंधर जुवती प्रगटि सत्य तेँ टारी ।
 अधम पुँसचली दुष्ट ग्राम की सुआ पढ़ावत तारी ॥
 दानी धर्म भानुसुत सुनियत तुमतेँ विमुख कहावै ।
 वेद विरुद्ध सकल पांडवसुत सो तुम्हरे जिय भावै ॥
 मुक्ति हेत जोगी बहु स्रम करै, असुर विरोधे पावै ।
 अकथित कथित तुम्हारी महिमा 'सूरदास' कह गावै ॥

५७—राग कल्याण

धोखे ही धोखे डहकायो ।

समुक्ति न परी बिषय रस गीधौ हरि हीरा घर माँझ गँवायो ॥
 ज्यो कुरंग जल देख पवन को प्यास न गई दसो दिस धायो ।
 जनम जनम बहु कमे किये हैं जन जन पै आपुनप बँधायो ॥
 ज्यो सुरू सँवर सइ आस लाग निसिबासर हठि चित्त लगायो ।
 रेतौ परौ जबै फल चाख्यौ उड़ि गयो तूल तँवारो आयो ॥
 ज्यो कपि डारि बाँधि बाजीगर कन कन को चौहटे नचायो ।
 'सूरदास' भगवंत भजन बिनु काल व्याल पै छपै खवायो ॥

५८—राग धनाश्री

नाथ जू अब कै मोहि उबारो ।

पतित मैं बिख्यात पतित हौं पावन नाम तुम्हारो ॥

वैरोचन को सुत—राजा बलि । भानुसुत—राजा कर्ण । (५७)

डहकायो—छला गया । गीधो—संलग्न रहा । आपुनप—अपनपौ, दह
 रिता । तँवारो आयो—मूर्छा आ गई । काल व्याल पै छपै खवायो—

छिपे हुए कालरूपी सर्प से डसवा दिया (मर गया) ।

बड़े पतित नाहिन पासंगहु अजामेल को हो जु बिचारो ।
भाजै नगक नाउँ मेरो सुनि जमहु देय हठि तारो ॥
छुद्र पतित तुम तारे श्री पति अब न करो जिय गारो ।
'सूरदाम' साँचो तब माने जब होय मम निस्तारो ॥

५९—राग धनाश्री

पतितगवन हरि बिगद तुम्हारो कौने नाम धरयो ।
हौं नो दान दुखित अति दुर्वत द्वारे रटत परचा ॥
चारि पदारथ दए सुदामहि तंदुल भेंट धरयो ।
द्रुपदसुता को तुम पति राखी अंबर दान करयो ॥
सदापन-सुत तुम प्रभु दोने विद्यापाठ करयो ।
'सूर' की विरियाँ निठुर भये प्रभु मोतें कछु न सरचा ॥

६०—राग केदारो

प्रभु तुम दीन के दुख हरन ।
राम सुन्दर मदनमोहन वानि अमरन-सरन ॥
दूर देखि सुदाम आवत धाय द्रुत परयो चरन ।
लच्छ सौं बहु लच्छि दोना वानि अवढर ढरन ॥
बधे कौरव, भंजि सुरपति, बने गिरवर-धरन ।
'सूर' प्रभु की कृपा जाकर भक्त जन सब तरन ॥

६१—राग गुर्जरा

प्रभु यिनु कोऊ काम न आयो ।
यह भूझी माया के लाल रतन सो जनम गँवायो ॥

(५८) प.संग—तराजू में पलरों को कवर । जमहु.....तारो—
यमराज भी नगक के ताँसे बद कर लें । गाओ— गोरव) घमड । निस्तार—
मोक्ष (५९) तंदुल—चावन । अंबर—करड़ा । विरियाँ—समय, वारी ।
(६०) व६—अबिष्ट । लच्छि—लक्ष्मी, धन । अवढर ढरन—वैष्णवदा कुश
करने वाले । भजिगुरपति—इन्द्र का मान संग करके । (६१) लाने—वास्ते ।

कंचन कलस विचित्र चित्र किये रचि रचि भवन बनायो ।
 तामें तें ततखन गहि बाढ्यो पलु एक रहन न पायो ॥
 हौं तुम्हरे संग जाऊंगी कहि तिय धुति धुति धन खायो ।
 चलत रही मुख मोरि चोरि सब एकौ एगु नाहिन पहुँचायो ॥
 बोलि बोली सुत स्वजन मित्र जन लोन्हों सुजस सुझायो ।
 परयो जू काम अंत अतक सौ उह ढिग कोचन बँधायो ॥
 कोट जनम भ्रमि भ्रमि हौं द्वारयो हरिपद चित न लगायो ।
 और पतित तुम बहुत उधारे 'सूर' कहाँ विसरायो ॥

६२—राग धनार्था

प्रभु मेरे अवगुन न विचारो ।

धरि । जय लाज सरन आये की रबिसुत त्रास निवारो ॥
 जो गिरिपति मसि घोरि उदाध में लै सुरतरु जिन हाथ ।
 मम कृत दोस लिखैं बसुधाभरि तऊ नह मित नाथ ॥
 कपटी कुटिल कुत्रालि कुदरमन अपराधी मति हान ।
 तुम्हहि समान और नहि दूजे जाह भजौ है दीन ॥
 जाग जग्य जप तप नहि कीनो बेद विमल नहि भाख्यो ।
 अति रसलुब्ध स्वान जूठन ज्यों अनतै हो मन राखो ॥
 जिहि जिहि जेनि फिरो संकट बस तिहि तिहि यहै कमायो ।
 काम क्रोध मद लाभ प्रसित हैं विषै परम विष खायो ॥
 अलाख अनंत दयालु दयानिधि अघमोचन सुखरसा ।
 भजन प्रताप नाहिनै जान्यो बैष्यो काल की फाँसा ॥
 तुम सरबग्य सबै विधि समरथ असगन-सरन मुरारि ।
 मोह समुद्र 'सूर' बूझत है लीजै भुजा पसाहि ॥

चित्र किये—चित्रित किये । ततखन—इसी समय, तुरंत । धुति धुति—छल
 छल कर । अंतक—यमराज । (६२) रबिसुत—यमराज । मिति—हद ।

बड़े पतित नाहिन पासंगहु अजासेज को हो जु विचारो ।
भाजै नरक नाउँ मेरो तुनि जमहु दैय हठि तारो ॥
छुद्र पतित तुम तारे श्री पति अव न करो जिय गारो ।
'सुरदाम' साँचो तब माने जब होय सम निग्तारो ॥

५९—राग घनाश्री

पतितरावन हरि विगद तुम्हारो कौने नाम घग्यो ।
हौं ना दान दुखित अति दुर्वन द्वारे रटत परया ॥
चारि पदारथ दए सुदामहि तंदुल भेंट घरयो ।
द्रुपदसुना को तुम पति राखो अंबर दान करयो ॥
संशपन-सुत तुम प्रभु दीने विद्यापाठ करयो ।
'सुर' की बिरियाँ निठुर भये प्रभु मोतें कछु न सरया ॥

६०—राग केदारो

प्रभु तुम दीन के दुख हरन ।
राम सुन्दर मदनमोहन बानि अपरन-सरन ॥
दूर देखि सुदाम आवत धाय द्रुत परयो चरन ।
लच्छ सौं बहु लच्छि दोना बानि अवढर डरन ॥
बधे कौरव, भंजि सुरपति, वने गिरवर-धरन ।
'सुर' प्रभु की कृपा जाकर भक्त जन सब तरन ॥

६१—राग गुर्जरा

प्रभु विनु कौऊ काम न आयो ।
यइ भूटो माया के लाल रतन सो जनम गँवायो ॥

(५८) पसंग—तराजू में पल्लो की कसर । जमहु.....तारो—
यमराज भी नरक के ताले बंद कर लें । गारो— गोरव) घमड़ । निस्तार—
मोक्ष । (५९) तंदुल—चावन । अंबर—ऊँड़ा । बिरियाँ—समय; वारी ।
(६०) बड़—अधिक । लच्छि—लक्ष्मी, धन । अवढर-डरन—देखायदा कृपा
करने वाले । भजिदुरपति—इन्द्र का मान भंग करके । (६१) जाने—वात्से।

कंचन कलस विचित्र चित्र किये रचि रचि भवन बनायो ।
 तामें तें ततखन गदि बाढ्यो पलु एक रहन न पाये ॥
 हौं तुम्हरे सँग जाऊंगी कदि तिय धुति धुनि धन खाये ।
 चलत रही मुख मोरि चोरि सब एकौ पगु नाहिन पहुँचाये ॥
 चोली बोल सुत स्वजन मित्र जन लोन्हों सुजस सुझाये ।
 परयो जू काम अंत अंतक सौ उह ढिग कोउ न बँधाये ॥
 कोटि जनम भ्रमि भ्रमि हौं हारयो हरिपद चित न लगाये ।
 और पति तुम बहुत उधारे 'सूर' कहाँ विसराये ॥

६२—राग धनाश्री

प्रभु मेरे अवगुन न विचारो ।

घरि । जय लाज सरन आये की रबिसुत त्रास निवारो ॥
 जो गिरपति मास घोर चर्दाध में लै सुरतरु जिन हाथ ।
 मम कृत दोस लिखैं बसुधाभरि तऊ नह मित नाथ ॥
 कपटी कुटिल कुत्रालि कुश्रमन अपराधी मति हान ।
 तुम्हदि समान और नहि दूजो जाह भजौ है दीन ॥
 जोग जग्य जप तप नहि कीनो बेद विमल नहि भाख्यो ।
 अति रसलुब्ध स्वान जूठन ज्यों अनतै ही मन राखो ॥
 जिहि जिहि जेनि फिरो संकट बस तिहि तिहि यहै कमायो ।
 काम क्रोध मद लाभ ग्रसित हैं पियै परम विष खायो ॥
 अलाख अनंत दयालु दयानिधि अघमोचन सुखरसा ।
 भजन प्रताप नाहिनै जान्यो बँध्यो काल की फाँसी ॥
 तुम सरबग्य सबै विधि समरथ असगन-सरन मुरारि ।
 मोह समुद्र 'सूर' बूढ़त है लीजै भुजा पसाहि ॥

चित्र किये—चित्रित किये । ततखन—इसी समय, तुरंत । धुति-धुति—छल
 छल कर । अंतक—अपराध । (६२) रबिसुत—यमराज । मिति—इद ।

६३—राग नट

प्रभु मेरे औगुन चित्त न धरो ।
 समदरमी प्रभु नाम तिहारो अपने पनहि करो ॥
 इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परो ।
 यह दुविधा पारस नहि जानत कवन करत खरो ॥
 एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो ।
 जब मिलिकै दोउ एक बरन भए सुरसरि नाम परो ॥
 एक जीव इक ब्रह्म कहावत 'सूर' स्याम भगरो ।
 अबकी बेर मोहि पार उतारो नहि पन जात टरो ॥

६४—राग सारंग

प्रभु हौं बड़ी बेर को ठाढ़ो ।
 और पतित तुम जैसे तारे तिनहीं में लिखि काढ़ो ॥
 जुग जुग यहै बिरद चलि आये टेरि कहत हौं ताते ।
 मरियत लाज पाँच पतितन में हौं अब कहौ घटि का ते ॥
 कै प्रभु हारि मानि कै बैठहु कै करौ बिरद सही ।
 'सूर' पतित जो भूठ कहत है देखो खोलि बही ॥

६५—राग धनाश्री

प्रभु हौं सब पतितन को टीको ।
 और पतित सब द्यौस चारि के हौं जनमान्तर ही को ॥
 बधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना ही को ।
 मोहि छाँड़ि तुम और उधार मिटै सूल क्यों जी को ॥
 कोउ न समरथ अब करिबे को खेंचि कहत हौं लीको ।
 मरियत लाज 'सूर' पतितनि में मोहु तैं को नीको ॥

(६४) ५व—अब । बही—कागज (दिसाब फा) । (६५) द्यौस चारि के—चोढ़े दिनों के । लीक खेंचि कै कहत हौं—शर्त करके कहता हूँ ।

६६—राग नट

प्रभु मैं सब पतितन को राजा ।

को कार सकत बराबरि मेरी पाप किए तर-ताजा ॥

सहज सुभाव चलै दल आगे काम क्रोध को बाजा ।

निदा छत्र दुरै सिर ऊपर कपट कोटि दरवाजा ॥

नाम मोर सुान नरकहु काँपै जमपुर होत अवाजा ।

'सूर' पतित को ठाँव नहीं है तुम ही पतित-नेवाजा ॥

६७—राग सारंग

प्रभु हौं सब पतितन को राजा ।

पर निन्दा मुख पूरि म्हो, जग यह निसान नित बाजा ॥

तृप्तना देस रु सुभट मनोरथ इन्द्रिय खड़ग हमारे ।

मंत्री काम कुमत दैवे को क्रोध रहत प्रतिहारे ॥

गज अहँकार चढ्यो दिग-विजयी लोभ छत्र धरि सीस ।

फौज असत-संगत की मेरी ऐसो हौं मैं ईस ॥

मोह मदै बन्दी गुन गावत मागध दोष अपार ।

'सूर' पाप को गढ़ दढ़ कीनो मुहकम लाह किंवार ॥

६८—राग केदारो

बन्दौ चरन सरोज तुम्हारे ।

जे पदपदुम सदा सिव के धन सिधुसुता सर तैं नहिं टारे ॥

जे पदपदुम परसि भई पावन सुरसरि दरस कटत अघ भारे ।

जे पदपदुम परसि ऋषिपत्नी, बाल, नृग, व्याध, पतित चहु तारे ॥

(६६) तरताजा—नये । अवाजा—शोर । पतितनेवाज—पतितो-

द्धारक । (नोट) रूपरु अलंकार । (६७) कुमत—पुरी सलाह । प्रतिहार—

दरबान । मुहकम—(फा०) दृढ़ । (६८) सिधुसुता—लक्ष्मी । ऋषिपत्नी—

इत्या ।

हैं पतित अपराधपूरन भर्यो कर्म बिकार ।
काम कुटिल रु लोभ चितवनि नाथ तुमहि बिसार ॥
उचित अपनी कृपा कीजै तबहि जान्यो जाय ।
सोइ करहु जेहि चरन सेवै 'सुर' जूठान खाय ॥

८३—राग सारंग

मेरे जिय ऐसी आनि बनी ।
छाँड़ि गोपाल और जो सुमिरो तो लाजै जननी ॥
मन क्रम बचन और नहि चितवों, जब तक स्याम धनी ।
विषय को मेरु कहा लै कीजै, अमृत एक कनी ॥
का लै करौं काँच को संग्रह त्यागि अमोल मनी ।
'सूरदास' भगवंत भजन को तजी जाति अपनी ॥

८४—राग देवगंधार

मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै ।
जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिरि जहाज पर आवै ॥
कमल नैन को छाँड़ि महातम और देव को ध्यावै ।
परम गंग को छाँड़ि पिशासो दुरमति कूर खनावै ॥
जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावै ।
'सूरदास' प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुहावै ॥

८५—राग धनाश्री

मेरो मन मतिहीन गुमाई ।
सब सुखनिधि पदकमल बिसारे भ्रमत स्वान की नाई ॥
वृथा स्रम भोजन अवगाहत सुने सदन अजान ।
यहि लालच अटक्यो कैसे हू वृषिति न पावत प्रान ॥

(८३) लाजै जननी—माता को धिक्कार है । (८४) जहाज को पंछी—(जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर—तुलसी) । अंबुज—कमल । छेरी—पकरी । (८५) अवगाहत—तलाश करता है ।

जहँ जहँ जात तहीं भय प्राप्त असम, लकुटि, पदत्रान ।
 कौर कौर कारन कुबुद्धि जड़ किते सहत अपमान ॥
 परमदयालु विश्वपालक प्रभु सकल हृदै निज नाथ ।
 ताहि छाँड़ि यह 'सूर' महाजड़ भ्रमत भ्रमनि के साथ ॥

८६—राग कल्याण

मैं अघ-सागर पैरन लीन्हो ।
 उन पतितन की देखा-देखी पीछे सोच न कीन्हो ॥
 अजामील गनकाहि आदि दै पैरे पार गह्यो पैजे ।
 संग लगाय बीचही छाँड़्यो निपटहि नाथ अकेलो ॥
 मो देखत सब हँमत परस्पर तारी दै दै घाट ।
 कीनी कथा पाछिलनु की सी गुरु दिखाय वह ईट ॥
 भव गंभीर नीर नहि सूक्तु क्योंकरि चतरो जाव ।
 नहीं आधार नाम अवलंबनु तिहि हित डुबनी खात ॥
 तुम कृपालु करुनामय कमव अब हौ बूझत माँह ।
 कहत 'सूर' चितयो अब स्वामी दोरि पकरि ल्यो बाहँ ॥

८७—राग टोड़ी

मे। सो पतित न और गुमाई ।
 अ-गुन मो तें अजहँ न छूटत, भली तनी अब ताई ॥

असम—(अश्म) पत्थर । (८६) पैरन लीन्हो—पैरने लगा हूँ । पैलो-
 पार—वह किनारा, दूसरी ओर का तट । घँट—(धृष्ट) बेइया । गुरु
 दिखाय ईट देना—(मुहावरा है) अच्छी आशा दिला कर बुरा बर्ताव
 करना । तिहि हित—इसी कारण । माह—(महर), बीचोबीच । (८७)
 भली—भलाई, अच्छे गुण ।

जनम जनम यों ही भ्रमि आयो कपि गुंजा की नाई ।
 परसत सीत जात नहिं क्योंहूँ लै लै निकट बनाई ॥
 मोह्यो जाइ कनक कामिनि सों ममता मोह बढ़ाई ।
 जिब्या स्वाद मीन ज्यों चरभा सुकृत नाहिं फँदाई ॥
 सोवत मुदित भयो सपने में पाइ निधि जु पराई ।
 जागि परयो कछु हाथ न आयो यह जग की प्रभुताई ॥
 परसे नाहिं चरन गिरिधर के बहुत करी अन्याई ।
 'सूर' पतित को ठौर और नहिं राखि लेहु सरनाई ॥

८८—राग देवगंधार

मोहि प्रभु तुम मो होइ परी ।
 ना जाजी करिहौ जु कहा तुम नागर नवल हरी ॥
 पतित समूहनि उद्धरिबे को तुम जिय जक पकरी ।
 मैं जू राजिवनैननि दुर गयो पाप-पहार दरी ॥
 एक अधार साधु संगति को रचि पचि कै सँवरी ।
 मई न सोचि सोचि जिय राखी अपनी धरनी धरी ॥
 मेरी मुक्ति विचारत हौ प्रभु पूँछत पहर घरी ।
 लम ते तुम्हे पसीने ऐहै कन यह जकनि करी ॥
 'सूरदास' बिनती कहा बिनवै देसहिं देह भरी ।
 अपना विरद सँभारहुगे तब यामें सब निनुरी ॥

कपिगुंजा की नाई—जंगल में जाड़े क दिनों में बंदर गुंजा एकत्र करके उन्हें अन्निकण समझ कर तापते रहते हैं (ऐसी कवि कल्पना है) घोखे में पड़ा हुआ । फँदाई—फंदा, जाल व वंशी की कंटिया । अन्याई—अन्याय, अत्याचार, पाप । सरनाई—शराब में (८८) दरी—कंदरा । जक—दृष्ट । वत.....करी—ऐसी दृष्ट कयो की है । निनुरी—निम जायगी ।

८६—राग धनाश्री

रे बौरे छाँड़ि विषै को रचिबो ।

कत तू सुआ होत सेंवर के अंत कपासन पचिबो ॥

कनक कामिनी अनंग तरंगन हाथ रहैगो लचिबो ।

तजि अभिमान कृष्ण कहि बौरे न नरक ज्वाला तचिबो ॥

सद्गुरु कह्यो कह्यो हैं तासों कृष्ण रतन धन सचिबो ।

‘सुरदास’ स्वामी सुभिरन बिनु जोगी कपि ज्यों नचिबो ॥

६०—राग टोड़ी

रे मन कृष्ण नाम कहि लीजै ।

गुरु के वचन अटल करि मानइ साधु सम गम कीजै ॥

पढ़िये गुनिये भगति भागवत और कहा कथि कीजै ।

कृष्ण नाम बिनु जनम वादि ही वृथा जिवन कहा जीजै ॥

कृष्ण नाम रस बह्यो जात है तृमावंत है पीजै ।

‘सुरदास’ हरि सरन ताकिये जनम सफल करि लीजै ॥

६१—राग गुर्जरी

रे मन मूरख जनम गँवायो ।

करि अभिमान विषय सों राच्यो स्थाम सरन नहि आयो ॥

यह संसार फूल सेंवर के सुन्दर देखि भुनायो ।

चाखन लग्यो रुई उधरानी हाथ कछू नहि आयो ॥

कहा भयो अब के मन सोचे पहले नहि कमायो ।

कहै ‘सुर’ भगवंत भजन बिनु सिर धुनि धुनि पछितायो ।

(८६) सेंवर के सुआ—घोखे में पड़ा हुआ व्यक्ति । कपासन—
सुआओं में । सचिबों—संचित करना । (६१) जनम—जीवन । राच्यो—
अनुरक्त रहा । सेंवर—सेमल (शास्मली वृक्ष) । उधरानी—उढ़ने लगी ।

६२—राग रामकली

सरन गये को को न सवार्यो ।

जब जब भीर परी भगतन पै चक्र सुदरसन तहाँ सँभार्यो ॥
भयो प्रसाद जु अम्बरीष पै दुरवासा को क्रोध निवार्यो ।
ग्वालन हेतु धर्यो गोबरधन प्रगट इन्द्र को गर्व प्रहार्यो ॥
करी कृपा प्रह्लाद भगत पै खंभ फारि उर नखन बिदार्यो ।
नरहरि रूप धर्यो करुना करि छिनक माँहि हिरनाकुस मार्यो ॥
प्राद प्रसित गज की जल बूझत नाम लेत तुरतै दुख टार्यो ।
'सूर' स्याम बिन और करै को रंगभूमि में कंस पछार्यो ॥

६३—राग कल्याण

सबनि सनेहो छाँड़ि दयो ।

हा जदुनाथ जरा तन ग्राम्यो रूउ उतरि गयो ॥
सोइ तिथि बाग नछत्र सोइ करन जोग ठटयो ।
अब वे आँक फेरि नही बाँचत गत स्वारथ समयो ॥
बरस खोस में होत पुरानौ फिर सब लिखत नयो ।
हरो गहत निर्माज इस वीर अति यहि तापु तयो ॥
सोइ धन घामु नामु सो कुल सोइ मोइ बपु सब बिड़यो ।
अब तौ सबको वदन खान लौं चितवत दूरि भयो ॥
दारा सुत हित चित सज्जन सब काहु न सोचि लयो ।
संस्तुत दोस बिचारि 'सूर' धनि जो हरि सरन गयो ॥

(६२) प्रसाद भयो—प्रसन्नता हुई । हिरनाकुस हिरण्यकश्यप । (६३)

रूप उतरि गयो—रूप भी जाता रहा । गत स्वारथ समयो—वह समय चला गया जिससे स्वार्थसाधन होता था । निर्माल ईश—शिव पर चढ़ाई हुई वस्तु जो अग्राह्य होती है । बिड़यो—कमाया ।

६४—राग धनःश्री

सबै दिन एकै से नहि जात ।

सुमिरन भगति लेहुकरि हरि की जौ लागि तन कुसलात ॥

कवहुँक कमला चपल पाय कै टेढ़ेइ टेढ़े जात ।

कवहुँक मग मग धूरि बटोरत भोजन कों बिलखात ।

वालापन खेलत ही खोयो भगति करत अरसात ।

‘सूर’ दास स्वामी के सेवत पैहो परम पद तात ॥

६५—राग धनाश्री

सबै दिन गये विषय के हेतु ।

देखत ही आपुनपौ खोयो केस भये सब सेत ॥

रुध्यो स्वाँस मुख वैन न आवत चंद्रा लगी सँकेत ।

तजि गंगोदक पिये कूप जल पूजत गाढ़े प्रेत ॥

करि प्रमाद गोविन्द विसारे बूढ़्यौ सबनि समेत ।

‘सूर दास’ कछु खरचु न लागतु कृष्ण सुमिर किन लेत ॥

६६—राग धनाश्री

सोइ भलो जो हरि जस गावै ।

स्वपच गरिस्ट, हेति रजसेवक, विनु गोपाल द्विज जन्म नसावै ॥

जोग जग्य जप तप तीरथ भ्रमे जहँ जहँ जाय तहाँ डहकावै ।

होय अटल भगवंत भजन तें अन्य आस नस्वर फल पावै ॥

कहूँ न ठौर चरन पंकज विनु जो दसहूँ दिसि फिर फिर आवै ।

‘सूरदास’ प्रभु साधु संग तें आनन्द औभय निसान बजावै ॥

(६४) जौलगी—जबतक । कुसलात—खैरियत, मला चंगा (६५)

चंद्रा लगना—मरने के समय की दशा । संकेत—संकटमय । गाढ़े प्रेत—

बुढ़ा प्रेतादि । (६६) रजसेवक—घोषी । निसान—ढङ्गा, नगाड़ा

६७—राग कान्हरो

सोइ रसना जो हरिगुन गावै ।

नैननि की छाँव यहै, चतुर सोइ जो मुकुन्द दरसन हित धावै ॥

निर्मल चित्त सो, सोई साँचो, कृष्ण बिना जिहि अवहन भावै ।

स्रवनन की जु यहै अधिकार्इ हरिजस नितप्रति स्रवनन प्यावै ॥

कर तेई जु स्याम कों सेवै चरननि चलि बृन्दावन जावै ।

‘सूरदास’ है बलि ताकी जो संतन सों प्रीति बढ़ावै ॥

६८—राग धन श्री

हमें नँदनंदन मोल लियो ।

जम की फाँसि काटि मुकरायो अभय अजात कियो ॥

मूँड़ मुँड़ाय कंठ बनमाला चक्र के चिन्ह दियो ।

माये तिलक स्रवन तुलसीदल सेटेव अंग बियो ॥

सब कोउ कहत गुलाम स्याम को सुनत सिरात हियो ।

‘सूरदास’ प्रभु जू के चरो जूठनि खाय जियो ॥

६९—राग नट

हरि सों ठाकुर और न जन को ।

जेहि जेहि विधि सेवक सुख पावै तेहि बिधि राखत तिनको ॥

भूखे बहु भोजन जु उदर कों तृप्ता, तोय, पट तन को ।

लग्यो फिरत सुरभी ज्यों सुत सँग उचित गमन गृह बन को ॥

परम उदार चतुर चितामनि कोटि कुवेर निधन को ।

राखत हैं जन की परतिग्या हाथ पसारत कन को ॥

संकट परे तुरत उठि धावत परम सुभट निज पन को ।

कोटिक करें एक नहि मानै ‘सूर’ महा कृतघन को ॥

(६८) मुकरायो—छोड़ाया । अजात—जो न जन्मै (मुक्त) । अंग बियो—दूसरा शरीर, दूसरा जन्म । (६९) तोय—जल । कन—मिच्छा । कृतघन को—कृतघ्न का बेटा ।

१००—राग धनाश्री

हरि सो मीत न देखौ कोई ।

अंतकाल सुमिरत तेहि अवसर आनि प्रतिच्छो होई ॥

ग्रह गहे गजपति मुकरायो हाथ चक्र लै धायो ।

तजि वैकुण्ठ गरुड़ तजि श्री तजि निकट दास के आयो ॥

दुरवासा को साप निवारयां अंबरीष पति राखी ।

ब्रह्मलोक पर्यंत फिर्यौ तहैं देव मुनीजन साखी ॥

लाखागृह तैं जरत पांडु-सुत बुधि बल नाथ चवारे ।

‘सूरदास’ प्रभु अपने जन के नाना त्रास निवारे ॥

१०१—राग विलावल

हरि हरि हरि हरि सुमिरन करौ ।

हरि चरनारविंद उर धरौ ॥

हरि की कथा होइ जब जहाँ ।

गंगा हू चलि आवै तहाँ ॥

जमुना सिंधु सुरसती आवै ।

गोदावरी विलम्ब न लावै ॥

सब तीर्थन को वासा तहाँ ।

‘सूर’ हरि-कथा होवे जहाँ ॥

१०२—राग सारंग

हरि के जन सब तैं अधिकारी ।

ग्रहा महादेव तैं को बड़ तिनके सेवक भ्रमत भिखारी ॥

जाँचक पै जाँचक कह जाँचै जो जाँचै तौ रसना हारी ।

गनिका पूत सोभ नहिं पावत जिन कुल कोऊ नहीं पिता री ॥

१००) प्रतिच्छो होई—प्रत्यक्ष होते हैं । मुकरायो—छोड़ाया ।

तिनकी साखि देखि हिरनाकुम रावन कुटुम समेत भे ख्वारी ।
जन प्रहलाद प्रतिग्या पागी बिभीखन जु अजहूँ राजा री ॥
सिला तरी जलमाँफ सेतु बँधि बलि बहि चरन अहिल्या तारी ॥
जे रघुनाथ सरन तकि आये तिनकी सकल आपदा टारी ॥
जिहि गोविन्द अचल ध्रुव राख्यो ग्रह दहिनाप्रत देत सदा री ।
'सूरदास' भगवंत भजन बिनु धरती जननि बोझ कत भारी ॥

१०३—राग गौरी

हरि दासनि की सबै बढ़ाई ।
अंबरीष हित द्विज दुरवासा चक्र छाँड़ि, कै कूक पराई ॥
दानव दुष्ट असुर को बालक ता हित सब मरजादा ढाई ।
भगतराज कुँती के सुत हित रथ चढ़ि आपुन लीनि लड़ाई ॥
सिव ब्रह्मा जाकों बर दीनों अंत सबनि की खोज कहाई ।
हरि पद कमल प्रताप तेज ते' ध्रुव पदवी लै सिखर चढ़ाई ॥
अजामल गनिकारत द्विजसुत सुत सुमिरत जम त्रास हटाई ।
गज दुख जानि तबहि उठि धाये ग्राह मुखानि ते विपति छोड़ाई ॥
कौरव राज-पथ रचना करि श्रीपति को शोभा दिखराई ।
आपुन विदुर सदन पगु धारे सदा सुभाव साधु सुखदाई ॥
सकल लोक कीरति भली गावै हरि जन प्रेम निसान उड़ाई ।
कहँ लौं कहौं कृपासागर को 'सूरदास' नाहिन सुघराई ॥

१०४—राग सारंग

हरि हौं सब पतितन को नायक ।

को करि सकै बरापरि मेरी और नहीं कोउ लायक ॥

(१०२) ख्वारी—खराब, नष्ट । (१०३) बालक—प्रहलाद । खोज
बढ़ाई—निशान मिला दिया । सिव ब्रह्मा.....कहाई—इसमें रावण
-हिरण्यकश्यपादि की ओर इशारा है । कौरव.....दिखराई—कौरवों के
विभव की ओर इशारा है । हरिजन....उड़ाई—दासों की ख्यात की ।

जैसो अजामिल को दीना सोइ पटो लिखि पाऊँ ।
 तौ बिस्वास होइ मन मेरे औरो पतित बुलाऊँ ॥
 यह मारग चौगुनी चलाऊँ तौ पूरो व्योपारी ।
 वचन मानि लै चलौ गाँठि दै पाऊँ सुख अति भारी ॥
 यह सुनि जहाँ तहाँ ते सिमटै आइ होइ इक ठौर ।
 अब की तौ अपनी लै आयो, बेर बहुरि की और ॥
 होड़ाहोड़ी मन हुलास करि किये पाप भरि पेट ।
 सबै पतित पाँयन तर डारो इहै हमारी भेंट ॥
 बहुत भरोषा जानि तुम्हारी अब कीन्है भरि भाँड़ो ।
 लीजै नाथ निवेरि तुरतहि 'सूर' पतित को टाँड़ो ॥

१०५—राग केदारो

है हरि नाम को आधार ।

और यह कलिकाल नाहिन रखो निधि व्यौहार ॥
 नारदादि सुकादि संकर कियो यहै बिचार ।
 सकल श्रुति-दधि मथत पायो इतनेई घृत सार ॥
 दसहु दिसि गुन कर्म रोक्या मीन को व्यो जार ।
 'सूर' हरि को भजन करतहि मिटि गयो भव भार ॥

१०६—राग नट

हैं प्रभु ! मोहू तें बढि पापी ?

घातक कुटिल चवाई कपटी मोहू क्रोध संतापी ॥
 लपट भूत पूत दमरी कौ विषय जाप नित जापी ।
 काम बिबस कामिनि ही के रस हठ करि मनसा थापी ॥

(१०४) पटो—पट्टा, सनद । भरि भाँड़ो—भाँड़े भर (बहुत) से ।
 टाँड़ो—बरदी, बनजारे के वैलों का समूह ।

भच्छ अभच्छ अपै पीवन के लोभ लालसा घापी ।
मन क्रम बचन दुसह सवहिन सों कटुक बचन आलापी ॥
जेते अधम उधारे प्रभु तुम में तिन्हकी गति मापी ।
सागर 'सूर' बिकार जल भरो बधिक अजामिल बापी ॥

१०७—राग सारंग

हौं तो पतित सिरोमनि माधो !
अजामिल घातन ही तारथौ सुन्यो जो मोते आधो ॥
कै प्रभु हार मानि कै बैठहु कै अवहीं निसतारो ।
'सूर' पतित के ठौर और नहि है हरिनाम सहारो ॥

१०८—

मो सम कौन कुटिल खल कामी ।
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नोनहरामी ॥
भरि भरि उदर विषय के धावौ जैसे सूकर ग्रामी ।
हरिजन छाँड़ि हरिबिमुखन की निस दिन करत गुलामी ॥
पापी कौन बड़ो है मो तें सब पतितन में नामी ।
'सूर' पतित को ठौर कहाँ है, सुनिये श्रीपति स्वामी ॥

(१०६) अपै—अपेय पदार्थ । घापी—दौड़ी । आलापी—बोलनेवाला ।
बापी—बावड़ी ।

दूसरा रत्न

—:०:—

बालकृष्ण

१—राग विलावल

नंदराइ के नवनिधि आई ।

माथे मुकुट, स्रवन मनि कुंडल, पीत वसन भुज चारि सुहाई ॥
बाजत ताल मृदंग जंत्र गति सुखि अरगजा अंग चढ़ाई ॥

अच्छत दूब लिए सिर बंदत, घर घर बंदनवार बँधाई ॥
छिरकत हरद दही हिय हरषत, गिरत अंक भरि लेत उठाई ।
'सूरदास' सब मिलत परसपर दान देत नहि नंद अघाई ॥

(१) ताल—मंजारा । जंत्र—वे बाजे जिनमें तार लगे होते हैं
(सितार, सारंगी इत्यादि) । सुखे—अच्छा । अरगजा—एक प्रकार का
सुगंधित लेप । अच्छत—चावल । अच्छत दूब लिये सिर—चावल और दूब
सिर पर रख कर । बंदत—सबको नमस्कार करते हैं । हरद—हल्दी ।
गिरत.....उठाई—हल्दी और दही की अधिकता से कीचड़ में रपट
कर जो लोग गिर जाते हैं, उन्हें लोग अँकवार भर कर उठा लेते हैं ।

(नोट)—ऐसे उत्सव के समय में हल्दी और दही इतनी अधिकता से
खर्च होता है कि भूमि पर गिर कर कीचड़ तक हो जाता है । इसी को
दधिकदौ कहते हैं । (देखो पद नं० ५) ।

२—राग रामकली

हौं एक बात नई सुनि आई ।

महरि जसोदा ढोटा जायो घर घर होत बधाई ॥

द्वारे भीर गोप गोपिन की मंहिमा बरनि न जाई ।

अति आनंद होत गोकुल में रतन भूमि सब छाई ॥

नाचत तरुन वृद्ध अरु बालक गोरस कीच मचाई ।

‘सूरदास’ स्वामी सुख-सागर सुन्दर स्याम कन्हआई ॥

३—राग रामकली

हौं सखि नई चाह इक पाई ।

ऐसे दिनन नंद के सुनियत उपजे पूत कन्हआई ॥

बाजत पनव निसान पंचविधि रंज, मुरज, सहनाई ।

महर महरि ब्रज हाट लुटावत आनंद वर न समाई ॥

चलौ सखि हमहूँ मिलि जैये वेगि करौ अतुराई ।

कोउ भूषन पहिर्यो कोउ पहिरति कोउ वैसेहि ठिठि धाई ॥

कंचन थार दूब दधि रोचन गावत चली बधाई ।

भांति भांति बनि चली जुवतिगन यह उपमा मोपै नहि आई ॥

अमर विमान चढ़े नभ देखत जै-धुनि सबद सुनाई ।

‘सूरदास’ प्रभु भगत हेतु-हित, दुष्टन के दुखदाई ॥

(२) ढोटा—चेटा । भूमि रतन छाई—भूमि पर बहुत से रत्न छिटके पड़े हैं । गोरस कीच मच ई—दही इतना लुढ़का है कि कीचड़ हो गया है ।

(३) चाह—खबर, सूचना । ऐसे दिनन—बुढ़ापे में । पनव—ढोल । निसान—नगाड़े । पंचविधि—पाँच तरह के (तन्त्री, ताल, झाँझ, नगाड़ा, तुरही) । रंज—झाँझ (वह बाजा जो झंकार देता है) । मुरज—पखावज, मृदंग । महर—नदजी । महरि—यसोदाजी । वेगि करो—शेघ्रता करो । अतुराई—उत्सुक होकर । रोचन—पिंसी हुई हल्दी । भगत हेतु-हित—मर्कों के लिये दितुवा ।

४—राग घनाश्री

आजु नंद के द्वारे भीर ।

एक आवत एक जात बिदा होई एक ठाढ़े मंदिर के तीर ॥

कोउ केसर कोउ तिलक बनावत कोऊ पहिरत कंचुकि चीर ।

एकन को दै दान समरपत एकन को पहिरावत चीर ॥

एकन को भूपन पाटंबर एकन को जु देत नग हीर ।

एकन को पुहुपन की माला एकन को चंदन घसि वीर ॥

एकन को तुलसी की माला एकन को राखत दै धीर ।

‘सूरस्याम’ घनस्याम सनेही धन्य जसोदा पुन्य सरीर ॥

५—राग काफी

आजु हो बधायो बाजै नन्द गोपराइ के ।

जेहि घर माधव जनम लिया आइ के ॥

आनंदित गोपी बाल, नाचै कर दै दै ताल,

अति अहलाद भयो जसुमति माइ के ।

सिर पर दूव धरि, बैठे नंद सभा सधि,

दुजन को गाइ दीनी बहुत मँगाइ के ॥

कंचन माटो मँगाइ हरद दही मिलाय,

छिरकै परसपर छल बल धाइ के ।

आठै कृष्णपच्छ भादौ, महर के दधिकौदौ,

मेतिन बँधायो बार महल में जाइ के ॥

(४) तीर—निकट । कंचुकि—कुर्ता, मिरजई इत्यादि । समरपत—सौपते हैं । पाटंबर—रेशमी कपड़े । हीर—हीरा । पुण्यशरीर—पुण्यश्लोक, धर्मात्मा, सुकृती । (५) अहलाद—आनंद । माटो—(माट) घड़ा, कलश । दधिकौदौ—(सं० दधिकर्दम) दही का कीचड़ । पुत्रजन्मोत्सव में इत्यादि युक्त दही लोगों पर छिड़का जाता है, गरीबों को दही मिठाई भी खिलाई जाती है । इसी उत्सव को दधिकौदौ कहते हैं ।

ढाढ़ी औ ढाढ़िनि गावैं, द्वार पै ठाढ़े बजावैं,
हराष असीस देत मस्तक नवाइ के।
जोई जोई माँग्यो जिन, सोई सोई पायो तिन,
दीजै 'सूर' दरसन निकट बुलाइ के ॥

६—राग जैतश्री

आजु बधाई नंद के माई ।

सुंदर नंद महार के मंदिर । प्रगट्यो पूत सकल सुखकंदर ॥
असुमांत ढोटा ब्रज की सोभा । देखि सखी कछु औरै लोभा ॥
लालिमी सी जहँ मालिन बोले । बंदन-माला बाँधत डोलै ॥
द्वार बुहारत फिरत अरुट सिधि । कौरेन सथिया चीतत नवनिधि ॥
घर घर तें गोपी गवनी जब । रँगी गलिन बिच भीर भई तब ॥
सुघरन थार रहे हाथन लास । कमलन चाढ़ि आए मानो ससि ॥
चमगी प्रेम नदी छवि पावै । नंद-नंद सागर को धावै ॥
कंचन कलस जगमगे नग के । भागे सकल असंगल जग के ॥
ढोलत ग्वाल मनो रन जीते । भए सबहि के मन के चीते ॥
अति आनंद नंद रस भीने । परवत सात रतन के दीने ॥
कामधेनु तें नेक नवीनी । द्वै लख धेनु द्विजन कौं दीनी ॥

वार—द्वार । ढाढ़ी—एक पौनी विशेष जो मंगल कार्यों में जजमान के द्वारे नाचते हैं । (देखो पद नं० = और ६) (६) सुखकंदर—सुखकंद (सुख बरसानेवाला वादल) । कौरे—द्वारे का पक्खा । सथिया—स्वस्तिक चिह्न, जो मंगल कार्यों के समय दीवारों में बनाया जाता है । चीतत—चित्रित करती हैं, बनाती हैं । नंदनंद—कृष्ण । भए.....मन के चीते—मन के अमिलाप पूरे हुए । परवत.....दीने—बहुत से रत्न दान में दिये ।

७—राग धनाश्री

दुःख गयो सुख आयो सबन्ह को दियो पुत्रफल मानौ ।
 तुमरो पुत्र प्राण सबहिन को भवन चतुरदस जानौ ॥
 हौं तो तुम्हरे घर को ढाढी नावँ 'सेन' सज पाऊँ ।
 गृह गोवर्धन बास हमारो घर ताजि अनत न जाऊँ ॥
 ढाढ़िनि मेरी नाचै गवै हौं ही खड़ी बजावौं ।
 हमरो चीत्यो भयो तुम्हारे जो माँगौं सो पावौं ॥
 अब तुम मोको करो अजाँची जो घर बार बिसारौं ।
 द्वारे रहौं देहु एक मंदिर स्याम स्वरूप निहारौं ॥
 हँसि ढाढ़िनि ढाढी सों बोली अब तू बरनि बधाई ।
 ऐसो दियो न दैहै 'सूर' कोउ ज्यौं जसुमति पहिराई ॥

८—राग धनाश्री

ढाढ़िनि दान मान की भाई ।

नंद उदार भये पहिरावत बहुत भली बनि आई ।
 जब जब जनम धरौं ढाढी को जन्म करम-गुन गाऊँ ।
 अरथ, धरम, कामना मुकुति फल चारि पदारथ पाऊँ ॥
 लै ढाढ़िनि कंचन मनि मुकता नाना वसन अनूप ।
 हीरा रतन पटंबर हमको दीन्हैं ब्रज के भूप ॥
 भली भई नारायन दरसे नैन निरखि निधि पाई ।
 जहँ तह बंदनवार विराजत घर घर बजत बधाई ॥

(७) नाँव 'सेन' सज पाऊँ—सेन नाम से शोभा पाता हूँ । मेरा नाम 'सेन' है । चीत्यो—इच्छित, मनचाहा । अजाँची—जो किसी के कुछ न माँगे (अर्थात् धन संपत्ति से पूर्ण) ज्यौं जसुमति पहिराई—जैसे २ शेर ने मुझे पहिरावनी दी है—अर्थात् वस्त्र दिये हैं । (८) ढाढ़िनि दान मान की भाई—यह ढाढ़िनि केवल दान मान की मूखी रहती है । इसे दान मान ही भाता है । ब्रज के भूप—नंद जी ।

जो जाँच्यो सोई तिन पायो तुम्हरिउ मई विदाई ।
भगति देहुँ, पालने भुलावौ 'सूरदास' बलि जाई ॥

६—राग धनाश्री

जसोदा हरि पालने भुलावै ।
हलरावै दुलराइ मरुहावै जोइ सोई कछु गावै ॥
मेरे लाल की आउ निदरिया काहें न आनि सुवावै ॥
तू काहे न बेगि सी आवै तेको कान्ह बुलावै ।
कबहुँ पलक हरि मूँदि लेते हैं कबहुँ अधर फरकावै ।
खोवत जानि मौन हूँ रहि रहि करि करि सैन बतावै ॥
इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि जसुमति मधुरे गावै ।
जो सुख 'सूर' अमर मुनि दुरलभ सो नैदभामिनि पावै ॥

१०—राग गौरी

हालरो हलरावै माता । बलि बलि जाउँ घोष-सुखदाता ॥
जसुमति अपनो पुन्य विचारै । बार बार सिंसु बदन निहारै ॥
अंग फरकाय अलप सुसुकाने । या छवि पर उपमा को जाने ॥

(६) हलरावै—हिलाती है । मरुहावै—चित्त बहलाती है, ऐसी बातें करती है जिससे बच्चे का मन प्रसन्न हो जाय । निदरिया—निद्रा । बेगि सी—अति शीघ्र (मुहावरा) मौन हूँ... बतावै—मौन धारण करके थोड़ी थोड़ी देर में नोकर चाकरो को घर का काम हाथ के इशारे से बतलाती है, बात करने से शोर होगा और बच्चा नग जायगा । नैदभामिनि—यशोदा ।

(नोट)—पाठक देखें कि इस पद में बच्चों की प्रकृति तथा वात्सर्य प्रेम का कैसा वर्णन है ।

(१०) हालरो—बच्चे को गोद में लेकर हिलाने भुलाने की क्रिया । इससे बच्चे प्रसन्न होते हैं और रोना बंद करके सो जाते हैं । घोष—अक्षरों की बस्ती ।

(नोट)—इस पद में माताओं की एक क्रिया विशेष और बालकों की प्रकृति का वर्णन है ।

हलरावति गावति कहि प्यारे । वालदसा के कौतुक भारे ॥
महरि निरखि मुख हिय हुलसानो । 'सूरदास' प्रभु सारंग-पानी ॥

११—राग घनाश्री

देखो यह विपरीत भई ।

अदभुत रूप नारि करि आई, कपट हेत क्यों सहै दर्ई ॥

कान्है लै जसुमति कोरा ते रुचि करि कंठ लगाई ।

तब वह देह धरी जोजन लौ स्याम रहे लपटाई ॥

बड़े भाग हैं नंद महर के बड़ भागिन नँदरानी ।

'सूर' स्याम उर ऊपर पारे यह सब घर घर जानी ॥

१२—राग बिहागरी

नेक गोपालै मोकें दै री ।

देखौं कमलवदन नीके करि ता पाछे तू कनियाँ लै री ॥

अति कोमल करचरन सरोरुह अधर दसन नासा सोहै री ।

लटकन सीस कंठ मनि भ्राजत मनमथ कोटि बारने गैरी ॥

बासर निसा विचारत हौं सखि यह सुख कबहुँ न पायो मैरी ।

निगमन-धन, सनकादिक सरबसु, भाग बड़े पायो हैं तैं री ॥

जाके रूप जगत के लोचन कोटि चन्द्र रवि लाजत है री ।

'सूरदास' बलि जाई जसोदा गोपिन-प्राण पूतना वैरी ॥

(११) विपरीत भई—उलटी बात हुई । नारि—स्त्री वेषधारिणी पूतना राक्षसी । कपट हेत—छल मय प्रेम । दर्ई—ईश्वर । कोरा—(सं० क्रोड) गोद । जोजन—(योजन) चार कोस या आठ मील का एक योजन होता है । पारे—पड़े हुए हैं । (१२) कनियाँ—(सं० कंघ) गोद वा कंधा । निगमन धन—वेदों के धन । लटकन—धुँधुराओं के झुल्ले । बारने गै—निछावर है । जाके रूप—जिसके रूप से । जगत के लोचन—यह वाक्यांश चन्द्र और रवि का विशेषण है (चन्द्र सूर्य को 'लोकलोचन' कहते हैं) । लाजत मै—लज्जित भये (हुए) । गोपिन-प्राण, पूतना-वैरी—कृष्णजी ।

१३—राग विलावल

गुपालै माई पालने झुलाए ।

सुर मुनि कोटि देव . तैंतीसौ देखन कौतुक छाए ॥

जाको अंत न ब्रह्मा जानत सिव मनकादि न पाए ।

सो अघ देखो नंद जसोदा हरषि हरषि हलराए ॥

हुलसत हुलसि करत किलकारी मन अभिलाष बढ़ाए ।

‘सूर’ स्याम भगतन हितु कारन नाना भेस बनाए ॥

१४—राग विलावल

कर गहि पग अँगूठा मुख मेलत ।

प्रभु पौढ़े पालने अकेले हरषि हरिष अपने रँग खेलत ॥

शिव सोचत, विधि बुद्ध विचारत बट बाढ्यो, सागर जल मेलत ।

विड़ार चले घन प्रलय जानि कै दिगपति दिगदंतिय न सकेलत ॥

मुनिमन भीत भए भव कंपित, सेप सकुचि सहसौ फन फेलत ।

उन ब्रजवासिन यात न जानी समुमे ‘सूर’ सकट पगु पेलत ॥

(१३) छाए—ब्रज में आ बसे हैं । भगतन हित कारन—भक्तों के हित के लिये । (१४) अपने रँग—अपनी इच्छा के अनुसार । सागर जल मेलत—समुद्र अपने जल को उछलाने लगा । विड़ारि चले—भाग चले । दिगपति—दिशाओं के स्वामी (इन्द्र, वरुण, यम, कुबेरादि) । दिगदंती—दिग्गज । दिगपति.....सकेलत—दिगपाल गण दिग्गजों को नहीं समेट सकते । फेलत—डोलाते हैं । सकट—गाड़ी ; पगु पेलत—पैर से धक्का देते हैं । सकट पगु पेलत—‘सकटासुर वध’ लीला का वर्णन है ।

(नोट)—इस पद में ‘कर’ पगु गहि अँगूठा मुख मेलत ’ ही, वैसे ही प्रलयकाल के लक्षण दिखाई पड़ने लगे जैसे मारकंडेय के प्रलय के समय हुए थे ।

१५—राग बिलावल

चरन गहे अँगुठा मुख मेलत ।

नंद घरनि गावति हलरावति पलना पर किलकत हरि खेलत ॥
जो चरनारविंद श्री भूषन उरते नेकु न टारति ।
देखौ धौं का रसु चरनन मैं मुख मेलत करि आरति ॥
जा चरनारविंद के रस को सुर नर करत विवाद ।
यह रस तो है मोको दुरलभ ताते लेत सवाद ॥
उछलत सिंधु, धराधर काँप्यो, कमठ पीठि अकुलाइ ।
सेस सहस्रफन डोलन लागे हरि पीवत जब पाइ ॥
बढ़्यो वृत्त बर, सुर अकुलाने गगन भयो उतपात ।
महा प्रलय के मेघ उठे करि जहाँ तहाँ आघात ॥
करुना करी छाँड़ि पगु दीनो जानि सुरन मन संस ।
'सूरदास' प्रभु असुर निकंदन दुष्टन के उर गंस ॥

१६—राग बिहाग

जसोदा मदन गुपाल सुवावै ।

देखि सपन गत त्रिभुवन कंप्यो ईस विरचि भ्रमावै ॥
असित अरुन सित आलस लोचन उभै पलक पर आवै ।
जनु रवि गत संकुचित कमलयुग निसि अलि उड़न न पावै ॥
चौंकि चौंकि सिसु दसा प्रगट करै छबि मन में नहि आवै ।
जानौ निसिपति धरि कर अमृत छिति भंडार भरावै ॥

(१५) करि आरति—बड़े शौक से । आघात—शब्द, गरज । संस—मय । दुष्टन के उर गंस—दुष्टों के हृदय में गौंसी से चुमनेवाले (कृष्ण) ।
(१६) सपनगत—सोते हुए । रविगत—सूर्य डूबने पर । जानौ निसिपति.....भरावे—मानो चंद्रमा अमृतमय किरणों से पृथ्वी का भंडार भर रहा है ।

स्वास उदर उद्धरत यों मानो दुग्धसिंधु छवि पावै ।
नाभि सरोज प्रकट पदमासन उतर नाल पछितावै ॥
कर सिर तर करि स्याम मनोहर अलक अधिक सोभावै ।
'सूरदास' मानो पन्नगपति प्रभु ऊपर फन छावै ॥

१७—राग बिलावल

अजिर प्रभातहिं स्याम को पलना पौढ़ाए ।
आपु चली गृहकाज को, तहाँ नंद बुलाए ॥
निरखि हरपि मुख चूमि कै मंदिर पगु धारी ।
आतुर नंद आए तहाँ जहाँ ब्रह्म मुरारी ॥
हँसे तात मुख हेरि कै कर पग चपलाई ।
किलकि भटकि उलटे परे देवन-मुनिराई ॥
सो छवि नंद निहारि कै तहाँ महरि बुलाई ।
निरखि चरित गोपाल के 'सुरज' बलि जाई ॥

१८—राग रामकली

हरपे नंद टेरत महरि ।

आइ सुत मुख देखि आतुर डारि दै दधि टहरि ॥

उद्धरत—ऊपर को उठता है । नाभि सरोज... ..पछितावै—मानो
ब्रह्मा नारायण की नाभि को कमलनाल में उतर कर पछिताते हैं (कभी नीचे
जात हैं कभी ऊपर आते हैं) (नोट) नारायण की नाभि से निकले हुए
कमल की नाल में ब्रह्मा के आने जाने की कथा को स्मरण कीजिए तो
अर्थ स्पष्ट हो जाय । सोभावै—सोहावै । पन्नगपति—शेषनाग । (१७) अजिर
—अग्नि । प्रभात—सवेरे । चपलाई—चंचलता (हाथ पैर का चलाना) ।
भटकि—शंघ । उलटे परे—उलट गये, करवट लेकर पेट के बल हो गये ।
महरि—यशोदा (नोट)—इस पद में बालक की प्रथम उलटन का वर्णन
१. दधि टहरि—दही टहल, दधिमंथन ।

मथति दधि जसुमति मथानी ध्वनि रही घर चहरि ।
 खवन सुनति न महरि बातैं जहाँ तहँ गई चहरि ॥
 यह सुनत तब मातु धाई गिरे जाने भहरि ।
 हँसत नंदमुख देखि धीरज, तब गह्यो ज्यो ठहरि ॥
 स्याम उलटे परे देखे बढी सोभा लहरि ।
 'सूर' प्रभु कर सेज टेकत, कबहुँ टेकत ढहरि ॥

१९—राग रामकली

महरि सुदित चलाटाइ कै मुख चूवन लागी ।
 चिरु जीवो मेरो लाड़िलो मैं भई सभ गी ॥
 एक पाख त्रय मास का मोरो भयो कन्हारै ।
 पट करानि उलटे परे मैं करौ बधारै ॥
 नंद घग्नि आनन्द भरी बोलीं ब्रजनारी ।
 यह सुख सुनि आई सबै 'सूरज' बलिहारी ॥

२०—राग बिलावल

नंद घरनि आनंदभरी सुत स्याम खिलावै ।
 कबहि घुटुरुर्बानचलहिगे कहि विधिहि मनावै ॥
 कबहि दतुली द्वै दूध की देखौं इन नैननि ।
 कबहि कमलमुख बोलिहैं सुनिहौं इन नैननि ॥
 चूमति कर पग अधर पुनि लटकति लट चूमति ।
 कहा वरणि 'सूरज' कहै कहाँ पावै सो मति ॥

चहरि—शोर । भहरि—भहरा कर । ज्यो—जी में, मन में । ठहरि =
 साँत्वना, तसल्ली । ढहरि—देहरी—(यहाँ पर वह लकड़ी जो पालने में
 आड़ के वास्ते लगी रहती है जिससे बच्चा गिर नहीं सकता) । (१६) पट
 करानि—पेट के बल हो जाना, चित से पट्ट हो जाना, पीठ के बल से बदल
 कर पेट के बल हो जाना । बोलीं—बुलवाई । (२०) (नोट)—इस पद में
 माता की अभिलाषाओं का वर्णन है ।

२१—राग बिलावल

मेरो नान्हरिया गोपाल हो, बेगि बड़ो किनि होहि ।
 इहि मुख मधुरे वयन हो, कब 'जननि' कहोगे मोहि ॥
 यह लालसा अधिक दिन दिन प्रति कबहूँ ईस करै ।
 मो देखत कबहूँ हँसि माधव पगु द्वै धरनि धरै ॥
 हलधर सहित फिरै जब आंगन चरन सबद सुनि पाऊँ ।
 छिन छिन छुधित जानि पय कारन हौं हठि निकट बुलाऊँ
 आगम निगम नेति करि गायो सिय उनमान न पायो ।
 'सूरदास' बालक रस लीला मन अभिलाष बढ़ायो ॥

२२—राग धिलावल

जसुमति मन अभिलाष करै ।
 कब मेरो लाल घुटुहवन रँगै कब धरनी पग द्वैव धरै ॥
 कब द्वै दंत दूध के पेरौं कब तुतरे मुख वैन भरै ।
 कब नंदहि कहि बाबा बोलै कब जननी कहि मोहि ररै ॥
 कब मेरो आँवरा गहि मोहन जोइ सोइ कहि मोसों भगरै ।
 कब धौं तनक तनक कलु खैहै अपने कर सो मुखहि भरै ॥
 कब हँसि बात कहैगो मोसों छवि पेखत दुख दूरि टरै ।
 स्याम अकेले आंगन छाँड़े आपु गई कलु काज धरै ॥
 एहि अंतर आँववाइ उठी इक गरजन गगन सहित थहरै ।
 'सूरदास' ब्रज लोग सुनत धुनि जो जहँ तहँ सब अतिहि डरै ॥

(२१) नान्हरिया—नन्हा सा । उनमान—अनुमान । इस पद में मो माता की अभिलाषाओं का वर्णन है । (२२) रँगना—चलना । ररै—रटे आँववाइ—आँधी, आँवड़ । थहरै—काँपता है (नोट) इस पद में 'तृणावत' सब लीला का ओर इशारा है ।

२३—राग धनाश्री

हरि किलकत जसुदा की कनियाँ ।
 निरखि निरखि मुख हँसति स्याम को मोनिधनी के धनियाँ ॥
 अति कोमल तनु स्याम को बार बार पछितात ।
 कैसे बच्यो जाऊँ बलि तेरी तुनावर्त के घात ॥
 ना जानौ धौँ कौन पुन्य तें को करि लेत सहाइ ।
 बैसो काम पूतना कीनों इहि ऐसो करो आइ ॥
 माता दुखित जानि हरि विहँसे नान्हीं दँतुरि दिखाइ ।
 'सूरदास' प्रसु माता चित तें दुख डार्यो बिसराइ ॥

२४—राग धनाश्री

सुतमुख देखि जसोदा फूली ।
 हरषित देखि दूध की दँतियाँ प्रेम मगन तनु की सुधि भूली ॥
 बाहिर ते तब नंद बुलाए देखौ धौँ सुन्दर सुखदाई ।
 तनक तनक सी दूध की दँतियाँ देखौ नैन सुकल करो आई ॥
 आनंद सहित महर तब आए मुख चितवत दोऊ नैन अघाई ।
 'सुर' स्याम किलकत द्विज देख्यो मनो कमल पर बीजु जमाई ॥

२५—राग विलावल

कान्ह कुँवर की करो अनपसनी कछु दिन घटि घट मास गए ।
 नंदमहर यह सुनि पुलकित जिय हरि अनप्रासन जोग भए ॥

(२३) कनियाँ—कँधैया, कोरा । निधनी—गरीब । धनियाँ—धनी, पालक । घात—चोट । (२४) द्विज—शूत । बीज—(बिजु) बिजली । जमाई—जम गई है । (२५) अनपसनी—अनप्राशन, बच्चे को पहले पहल अन्न खिलाने की रीति । यह रीति प्रायः छठे महीने में होती है ।

विप्र गोलाह नाम लै बूझ्यो रासि सोधि इक दिनहिं घरयौ ।
 आछो दिन सुनि महरि जसोदा सखिन बोलि सुभ गान करथो ॥
 जुवति महरि को गारी गावति आन महर को नाम लियो ।
 ब्रज घर घर आनन्द बढ़यो अति प्रेम पुलकन समात हियो ॥
 जाको नेति नेति स्तुति गावत ध्यावत म्रिब मुनि ध्यान धरे ।
 'सूरदास' तिन को ब्रज-जुवती झकझोरति सर अंक भरे ॥

२६—राग सारंग

अजु कान्ह करिहै अनप्रासन ।
 मनि कंचन के थार मराए भाँति भाँति के वासन ॥
 नद घरनि सब बधू चुलाई जे सब अपनी जाति ।
 कोउ ज्योनार करति कोउ घृतपक पटरस के बहु भाँति ॥
 बहुत प्रकार किये सब व्यंजन बरन बरन मिष्टान ।
 अति उज्जल कोमल सुठि सुन्दर महरि देखि मन मान ॥
 जसुमति नंदहिं बोलि कछो तब महर बोलि बहु भाँति ।
 आप गये नंद सकल महर घर लै आये सब छाति ॥
 आदर कर बैठाइ सखिन को भीतर गये नंदराइ ।
 जसुमति चवटि न्दवाइ कान्ह को पट भूपन पहिराइ ॥
 तन मंगुली सिर लाल चौतनी कर चूग दुहुँ पाइ ।
 पार पार मुख निरखि जसोदा पुनि पुनि लेत बलाइ ॥

रासि सोधि—राशि के नाम हिसाब लगाकर । दिन घरना—शुभ
 मुहूर्त निश्चित करना । आन महर को—किसी दूसरे पुरुष का । झकझो-
 रति—झोर से झकझोरती है, हिलाती है । अंकभरे—अंकवरा में लेकर ।
 (२६) ज्योनारि करति—रखोई बनाती है । घृतपक—घी के पकवान ।
 चौतनी—टोपी । चूर—कढ़े ।

धरी जानि सुत मुख जुठरावन नंद बैठे लै गोद ।
 महर बोलि बैठारि मंडली आनंद करत विनोद ॥
 कंचन थार लै खीर धरी भरि तापर घृत मधु नाइ ।
 नंद लै लै हरि मुख जुठरावत नारि चठीं सब गाइ ॥
 पटरस के परकार जहाँ लगि लै लै अधरछुवावत ।
 विस्वंबर जगदीस जगतगुरु परसत मुख करवावत ॥
 तनक तनक लल अधर पौछिकै जसुमति पै पहुँचाए ।
 हरपवंत जुवती सब लै लै मुख चूमति उर लाए ॥
 महर गोप सबही मिलि बैठे पनवारे परसाये ।
 भोजन करत अधिक रुचि उपजी जो जेहि के मन भाए ॥
 यह विधि मुख बिलसत ब्रजवासी धनि गोकुल नर नारी ।
 नंद सुवन की या छवि ऊपर 'सूरदास' बलिहारी ॥

२७—राग सारंग

लालन तेरे मुख पर हों वारी ।

बाल गोपाल लगौ इन नैननि रोग बलाइ तुम्हारी ॥

लट लटकन मोहन मसि बिंदुका तिलक भाल सुखकारी ।

मनहुँ कमल अलि सावक पंगति बढ़त मधुर छवि भारी ॥

लोचन ललित कपोलनि काजर छवि उपजत अधिकारी ।

मुख सनमुख औरै रुचि बाढ़ति हँसत दै दै किलकारी ॥

मुख करवावत—मुँह बनाते हैं, मुँह टेढ़ा मेढ़ा करते हैं ।
 पनवारे—पत्तल । (२७) वारी होना—निछाँवर होना । बलाइ—
 बिपत्ति । लटकन—लटों में गुहने के बुँधुरु । मसि-बिंदुका—अंजन,
 दिठौना ।

चार कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किये ।
लट लटकनि मनो मत्त मधुप गन मादक मदहि पिये ॥
कठुला कंठ, वज्र, केहरि-नख राजत रुचिर हिये ।
घन्य 'सूर' एको पल या सुख, का सत कल्प जिये ॥

३२—राग बिलावल

वाल-विनोद खरो जिय भावत ।
मुख प्रतिघिंव पकरिबे कारन हुलसि घुटुरुवनि धावत ॥
छिनक माँक त्रिभुवन की लीला सिसुता माँह दुरावत ।
सबद एक बोख्यो चाहत हैं प्रगट वचन नहि आवत ॥
कमल नैन माखन माँगत है ग्वालिन सैन बतावत ।
'सूर' स्याम सु सनेह मनोहर जसुमति प्रीति बढ़ावत ॥

३३—राग धनाश्री

हैं बलि जाँ छपीले लाल की ।
धूसरि धूरि घुटुरुवन रँगनि, बोलनि वचन रसाल की ॥
झिटकि रही चहुँदिसि जु लटुरियाँ लटकन-लटकनि भाल की ।
नेतिन सहित नासिका नथुनी, कंठ कमलदल-माल की ॥
कछुके हाथ; कछु मुख माखन चितवनि नैन बिसाल की ।
'सूर' सुप्रभु के प्रेम मगन भई दिग न तजनि ब्रज-वाल की ॥

वज्र—हीरे का पदिक । केहरि नख—बघनहीं । (३२) खरो जिय भावत—मन को स्तब्ध अन्धता लगता है । त्रिभुवन की लीला—तीनों लोक रचने की शक्ति । कमल नैन—कृष्णजी । सैन—इशारा । जसुमति प्रीति बढ़ावत—यद्योदा के मन में प्रेम बढ़ाते हैं । (३३) धूसर धूरि—धूल लगने से अंग मैले हो गये हैं । झिटकि रही—कैल रही है । लटुरियाँ—छोटी पलकें । लटकन—भाल पर की लटों में गुहने के घुँघरू । कछुके—योद्धा हो या । दिग न तजनि—अलग न हटने की वृत्ति ।

३४—राग धनाश्री

कहाँ लौं बरनौ सुन्दरताई ।

खेलत कुंवर कनक आंगन में नैन निरखि छवि छाई ॥

कुलहि लसत सिरस्थाम सुभग अति बहुविधि सुरंग बनाई ।

मानो नव धन ऊपर राजत मधवा धनुष चढ़ाई ॥

अति सुदेस मृदु चिकुर हरत मन मोहन मुख बगराई ।

मानो प्रगट कंज पर मंजुल अलि अवली फिरि आई ॥

*नील सेत पर पीत लालपति लटकन भाल लुनाई ।

सनि गुरु-असुर देवगुरु मिलि मनौ भौम सहित समुदाई ॥

दूध दंत दुति कहि न जाति अति अद्भुत एक चपमाई ।

किलकत हंसत दुरत प्रगटत मनौ धन में बिजु छपाई ॥

खंडित वचन देत पूरन सुख अलप जलप जलपाई ।

धुदुरुन चलत रेनु तनु मंडित 'सूरदास' बलिजाई ॥

३५—राग नटनारायन

हरि जू की बाल छवि कहौ बरनि ।

सकल सुख की सीव कोटि मनोज सोभा हरनि ॥

भुज भुजंग सरोज नयननि वदन विधु जित्यो तरनि ।

रहै बिबरन, सलिल, नभ, चपमा अपर दुरी डरनि ॥

(३४) कुलाह—(फा० कुलाह) एक प्रकार की टोपी । सुदेस—

सुन्दर । चिकुर—बाल । बगराई—छिटक कर । मोहनमुख बगराई—कृष्ण

के मुख पर छिटक कर । लुनाई—सुन्दरता । गुरु-असुर—(असुर-गुरु)

शुक्र । देवगुरु—बृहस्पति । भौम—मंगल । *भाल विषाल ललित लटकन

वर बाल दसा के चिकुर सोहाए । मनु दोउ गुरु सुनि कुज आगे करि

ससिहि मिलन तम के गन आये । (तुलसी) । जलपाई—बोलने का ढंग ।

रेनु तनु मंडित—धूल धूसरित शरीर ।

मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूपन-भरनि ।
मनहुँ सुभग सिंगार-सिसुनरु फरचौ अदभुत फरनि ॥
लसत कर प्रतिबिंब मनि आँगन घुटुरुवन चरनि ।
जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर जनु धरनि ॥
पुन्यफल अनुभवति सुतहिं बिलोकि कै नँद-घरनि ।
'सूर' प्रभु की वसी उर किलकनि ललित लरखरनि ॥

३६—राग धनाश्री

किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत ।
मनिमय कनक नंद के आँगन मुख प्रतिबिंब पकरिवे धावत ॥
कवहुँ निरखि हरि आप छाँड़ को पकरन को चित चाहत ।
किलकि हँसत राजत द्वै दंतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत ॥
कनक-भूमि पर कर पग द्याया यह उपमा एक राजत ।
प्रति कर प्रति पद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत ॥
चालदसा-मुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावति ।
अँचरा तर लै ढाँकि 'सूर' प्रभु जननी दूध पियावति ॥

३७—राग विलावल

खिखवत चलन जसोदा मैया ।
अरवराइ कर पानि गहावत डगमगाइ धरनी धरै पैया ॥

(३५) मेचक—स्याम । लरखरनि—चलने में लरखराना ।

(नोट—आश्चर्य की बात है कि ठीक यही पद (कुछ हेरफेर से) तुलसीकृत गीतावली में भी पाया जाता है । देखिये बालकांड पद नं० २४ ।

(३६) पकरिवे—पकड़ने को । धावत—दौड़ते हैं । अवगाहत—देखते हैं । द्याया—प्रतिबिंब । प्रतिमनि—प्रतिमाओं को । वसुधा—पृथ्वी । बैठकी साजत—घासन देती है । अँचरा—अंचल । (३७) अरवराइ—छल्दी से, पयरा कर । पैया—पैर ।

कबहुँक सुंदर बंदन विलोकति उर आनंद भरि लेत बलैया ।
 कबहुँक बलको टेर बुलावति इहि आंगन खेलो दोउ भैया ॥
 कबहुँक कुल देवता मनावति चिरजीवै मेरो बाल कन्हैया ।
 'सूरदास' प्रभु सब सुखदायक अति प्रताप बालक नंदरैया ॥

३८—राग धनाश्री

आँगन खेलै नंद के नंदा । जदुकुल-कुमुद सुखद चारु चंदा ॥
 संग संग बल मोहन सोहैं । सिसुभूषन सबको मन मोहैं ॥
 तनुदुति मोरचन्द्र जिमि झलकै । उमँगि उमँगि अँग अँग छवि छलकै ॥
 कटि किंकिनि पग नूपुर बाजै । पंकज-पानि पहुँचियाँ राजै ॥
 कटुला कंठ वधनहा नीके । नयन सरोज मयन-सरसी के ॥
 लटकन ललित ललाट लटूरी । दमकत द्वै द्वै दँतुरिया रूरी ॥
 मुनि मनहरत मंजु मसिविंदा । ललित बदन बल-बालगोविंदा ॥
 कुलही चित्र-विचित्र भँगूली । निरखि जसोदा रोहिनी फूली ॥
 गहि मनि खंभ डिभ डग डोलैं । कल बल बचन तोतरे बोलैं ॥
 निरखत छवि झँकत प्रतिविबै । देत परम सुख पितु अरु अंबै ॥
 ब्रज-जन देखत हिय हुलसाने । 'सूर' स्याम-महिमा को जाने ॥

३९—राग धनाश्री

कान्ह चलत पग द्वै द्वै धरनी ।

जो मन में अभिलाष करत ही सो देखत नंदधरनी ॥

बल—बलदाऊजू । बालकन्हैया—बालकृष्ण । अति.....रैया—
 नंदराय का अत्यन्त प्रतापी बालक । (३८) बल—बलदाऊजू । सरसी—
 तलैया । लटकन—माथे पर की लटों में गुहने के घुँघरू । लटूरी—लटै ।
 मसिविंदा—दिठौना । कुलही—टोपी । डिभ—बच्चे । अंबा—माता ।
 (नोट)—आश्चर्य है कि यही पद कुछ हेर फेर से तुलसीकृत गीतावली में
 भी पाया जाता है । (देखो गीतावली पद नं० ३८) । (३९) करत ही
 —करती थी । नंदधरनी—(नंदशहिणी) नंद की स्त्री, यशोदा ।

रुनुक रुनुक नूपुर वाजत पग यह अति है मन हरनी ।
 बैठ जात पुनि उठत तुरत ही सो छवि जाय न बरनी ॥
 ब्रज युवती सब देखि थकित भई सुन्दरता की सरनी ।
 चिरजीवो जसुदा को नंदन 'सूरदास' को तरनी ॥

४०—राग गौरी

भीतर ते बाहिर लौं आवत ।

घर आंगन अति चलन सुगम भयो देह देहरी में अटकावत ॥
 गिरि-गिरि परत जात नहि उलँघी, अति स्रम होत, न धावत ।
 अहुठ पैग वसुधा सब कीन्हो घाम अवधि विरमावत ॥
 मनही मन बल बोर कहत हैं ऐसे रंग बनावत ।
 'सूरदास' प्रभु अगनित महिमा भगतन के मन भावत ॥

४१—राग धनाश्री

चलत देखि जसुमति सुख पावै ।

ठुमुक ठुमुक धरनी-धर रंगत जननिहि खेल दिखावै ॥
 देहरी लौं चलि जात बहुरि फिरि फिरि इतही को आवै ।
 गिरि गिरि परत वनत नहि नाँवत सुर सुनि सोच करावै ॥
 कोटि ब्रह्माण्ड करत छिन भीतर हरत विलंब न लावै ।
 ताको लिये नंद की रानी नाना रूप खिलावै ॥
 तब जसुमति कर टेकि स्याम को क्रम क्रम कै उतरावै ।
 'सूरदास' प्रभु देखि देखि कै सुर नर बुद्धि भुलावै ॥

सरनी—चाल । तरनी—नाच, नौका । (४०) अहुठ पैग—छाढ़े तीन पग । अहुठ—(अर्द्ध × ५५) छाढ़े तीन । घाम अवधि विरमावत—मकान की छद पर (देहरी पर) रुक जाते हैं, क्योंकि उसे लॉघ नहीं कहते । दलबीर—मादें बलदेवजू । रत्न—स्वांग, तमाशा । (४१) धरनीघर—क़ाद । क्रमक्रम कै—चोरे चोरे । उतरावै—वार करावती है । बुद्धि भुलावै—बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है ।

४२—राग भैरव

सो बल कहाँ गयो भगवान ।

जेहि बल मीन रूप जल थाह्यो लियो निगम हति असुर पुरान ॥
 जेहि बल कमठ पीठ पर गिरि धरि सजल सिंधु मथि कियो विमान ।
 जेहि बल रूप बराह दसन पर राखी पुहुमी पुहुप समान ॥
 जेहि बल हिरनकसिपु तनु फारयो भये भगत हित कृपानिधान ।
 जेहि बल बलि बंधन करि पठयो त्रैपद वसुधा करी प्रमान ॥
 जेहि बल विप्र तिलक दै थापा रच्छा आपु करी विदमान ।
 जेहि बल रावन के सिर काटे कियो बिभीषन नृपति समान ॥
 जेहि बल जाँवन्त मद मेठ्यो, जेहि बल ध्रुव बिनती सुनि कान ।
 'सूरदास' अब धाम देहरी चढ़ि, न सकत हरि खरेई अयान ॥

४२—राग सूहो

आँगन स्याम नचावही जसुमति नँदरानी ।
 तारी दै दै गावही माधुरी मृदुबानी ॥
 पायन नूपुर बाजई कटि किंकिनी कूजै ।
 नन्ही एड़िअन अरुनता फल बिब न पूजै ॥
 जसुमति गान सुनै सवन तब आपुन गावै ।
 तारि बजावत देखि कै पुनि तारि बजावै ॥
 केहरि नख लस हर पर सुठि सोभाकारी ।
 मनो स्याम घन मध्य में नौ ससि उँजियारी ॥

(४२) कियो विमान—धमएह तोड़ दिया । पुहुमी—पृथ्वी ।
 पुहुप—(सं० पुष्प) फूल । विप्र तिलक दै थाप्यो—परशुरामावतार में
 (कश्यप को सारी पृथ्वी दान कर दी) । विदमान—विद्यमान, रहते हुए ।
 जाँवन्त मद मेठ्यो—कृष्णावतार में । खरेई अयान—बड़े ही नादान
 हैं । (४३) कूजै—शब्द करती हैं । फल बिब न पूजै—बिम्बाफल बराबरी
 नहीं कर सकता ।

गभुआरे सिर केस हैं ते बाँधि सँवारे ।
लटकन लटकै भाल पर बिधु मधि अनु तारे ॥
स्याम केस ऊपर तरे मुख हँसनि विराजै ।
कंजन मीन सुक आनि कै मानो परै दुराजै ॥
जसुमति सुतहि नचावई छवि देखत जियतें ।
'सूरदास' प्रभु स्याम को मुख टरत न हियतें ॥

४४—राग विलावल

मथत दधि, मथनी टेकि खरयो ।
आरि करत मदुकी गहि मोहन वासुकि संभु डरयो ॥
मंदर दुरत बिधु पुनि कापत फिरि जनि मथन करै ।
प्रलय होय जनि गहो मथानी विधिमरजाद टरै ॥
सुरअरि सुर टाठे सब चितवैं नैनन नीर ढरै ।
'सूरदास' प्रभु मुख जसोदा मुख दधिविंद गिरै ॥

४५—राग विलावल

बाल गोपाल खेलौ मेरे तात ।
बलि बलि जाऊँ मुखारविंद वी अमी वचन बोलत तुतरात ॥
चनिंदे नयन बिसाल की सोभा कहत न बनि आवै कछु बात ।
दूर गये सख सखा बुलावत नयन मीढ़ि चठि आए प्रभात ॥
हुहुं कर माट गालो नंदनंदन छिटकि बूंद दधि परत अघात ।
मानहु गजमुक्ता मरकत पर सोभित सुभग साँवरे गात ॥

गभुआरे—गर्भआरे, छोटे और मुलायम । लटकन—भाल पर की लट्ठों में गुदे हुए हुँकरू । परै दुराजै—दो राजाओं के राज्य में पड़े हैं (दुःशाद मंडल में पड़े हैं) । (४४) मथनी—मथानी । आरि—एक । खरयो—गढ़े हो गये । सुरअरि—अमुर, दैत्य । (४५) अघात—(आघात) मथने से ।

जननी प्रति माँगत मन मोहन दै माखन रोटी उठि प्रात ।
लोहत पुहुमि 'सूर' सुन्दर घन चारि पदारथ जाके हात ॥

४६—राग बिलावल

वरनों वाल-भेष मुरारि ।

थकित जित तित अमर-मुनि-गन नंदलाल निहारि ॥
केस सिर बिन पवन के चहुँ दिसा छिटके झारि ।
सीस पर धरे जटा मानौ रूप किय त्रिपुरारि ॥
तिलक ललित ललाट केसरि बिंदु सोभाकारि ।
अरुन रेखा जनु त्रिलोचन रह्यो निज रिपु जारि ॥
कंठ कटुला नीलमनि, अंभोज-माल सँवारि ।
गरल ग्रीव, कपाल उर, यहि भाय भये मदनारि ॥
कुटिल हरिनख हिये हरि के हरपि निरखति नारि ।
ईस जनु रजनीस राख्यो भालहू ते उतारि ॥
सदन-रज तन स्याम सोभित सुभग इहि अनुहारि ।
मनहु अंग विभूति, राजत संभु सो मधु-हारि ॥
त्रिदसपति-पति असन को अति जननि सों कर आरि ।
'सूरदास' विरंचि जाको जपत निज मुख-चारि ॥

४७—राग बिलावल

सखि री नंदनंदन देखु ।

धूरि धूसरि जटा जूटनि हरि किए हर भेषु ॥

चारि पदारथ—अर्थ, धर्म काम, मोक्ष । हात—हाथ । (४६) निज रिपु—
काम । अंभोज—(यहाँ पर) सफेद कमल । मदनारि—शिवजी । रज-
नीस—चंद्रमा । मधुहारि—मधुसूदन (कृष्ण) । त्रिदसपति-पति—इन्द्र के
भी मालिक अर्थात् कृष्ण । असन—भोजन । आरि—इठ ।

(नोट)—बड़ी ही सुन्दर कल्पना है ।

‘सुरदाम, स्वामी की लीला मथुरा राखौं जौ री ।
सुन्दर श्याम हँसत जननी सौं नद बवा की सौं री ॥

५२—राग रामकली

हरि अपने आगे कछु गावत ।
तनक तनक चरनन सौं नाचत मनहीं मनहिं रिझावत ॥
घोंट डेंवाइ काजरी धौरी गैयन टेरि बुलावत ।
कपहुँक बापा नंद बुलावत कपहुँक घर में आवत ॥
माग्यन तनक आपने कर लौ तनक बदन में नावत ।
कपहुँ गिते प्रतिपिच छम्भ में लवनी लिये स्रवावत ॥
हरि देखत जसुमति यह लीला हरप अनंद बढ़ावत ।
‘सुर’ श्याम के बालचरित ये नित देखत मन भावत ॥

५३—राग पिलावल

बलि बलि जाई मधुर सुर गावत ।
अपनी चार मेरे कुँवर कन्हैया नंदहि नाचि देखावत ॥
गारी देह आपने कर की परम प्रीति उपजावत ।
आन जंग्र मुनि मुनि दगधव कन मो मुज कंठ लगावत ॥
जिन मंदा जिय करी लाल मेरे काहे को भरगावत ।
घोंट डेंवाइ बलि हो नाई धौरी धेनु बुलावत ॥
नाचत मेहु जाई बलि मेरी मेरी साथ पुरावत ।
रतनप्रतिन जिहिन पग नपर अपने रंग बजावत ॥

कनक खम्भ प्रतिबिम्बत सिसु इक लौनी ताहि खवावहु ।
'सूर' स्याम मेरे उर ते कहूँ टारे नेक न भावहु ॥

५४—राग धनाश्री

पाहुनी करि दै तनक मछो ।

हौं लागी गृहकाज रसोई जसुमति विनय कह्यो ॥
आरि करै मन मोहन मेरो अंचल आनि गछ्यो ।
व्याकुल मथत मथनियाँ रीती दधि भवै ढरकि रह्यो ॥
माखन जात जानि नँदरानी सखियन सम्हरि कह्यो ।
'सूर' स्याम मुख निरखि मगन भई दुहुनि सकोच सछ्यो ॥

५५—राग आसावरी

जसुमति जबहि कह्यो अन्हवावन रोइ गए हरि लोटत री ।
लेत उवटनो आगे दधि कहि लालहि चोटत पोडत री ॥
मैं बलि जाउँ न्हाउ जिनि मोहन कत रोवत विन काजै री ।
पाछे धरि राखौ छपाइ कै उवटन तेल समाजै री ॥
महरि बहुत विनती करि राखति मानत, नहीं कन्हाई री ।
'सूर' स्याम अति ही बिरुझाने सुनि सुनि अंत न पाई री ॥

५६—राग कान्हरो

ठाढ़ो अजिर जसोदा अपने हरिहि लिये चंदा देखरावत ।
रोवत कत बलि जाउँ तुम्हारी देखौ धौं भरि नैन जुड़ावत ॥
चितै रहे तब आपुन ससि तन अपने कर लै लै जु बतावत ।
मीठो लगत किधौं यह खाटो देखत अति सुंदर मन भावत ॥

लौनी—माखन । (५४) पाहुनी—मेहमान (छो) । मछो करि दै—दधि
मंथन कर दे । आरि—इठ । भवै—(सं० मूषि) मुहँ, जमीन । दुहुनि
सकोच सछ्यो—दोनों सकुच गई । (५५) उवटन—(सं० उद्वर्तन)
शरीर में मलने का बुकवा । चोटत पोडत—चुमकारती है, समझाकर
खातिरी करती है ।

मनही मन हरि बुद्धि करत हैं माता को कहि ताहि मँगावत
लागी भूख चंद में खैहीं वेहु देहु रिस करि बिरुम्भावत
जसुमति कहत कहा मैं कीनो रोवत मोहन अति दुख पावत
'सूर' स्याम को जसुदा घोषति गगन विरैयाँ चढ़त लखावत

१७—राग कान्हरो

किटि धिधि करि कान्है समुझैहीं ।
मैं ही मूलि चंद दिखरायो ताहि कहत "मोहि दें मैं खैहीं"
अनहोनी कहूँ होत कन्हैया देखी सुनी न बात ।
यह नौ आदि जिलौना सयको खान कहत नेहि तात ॥
यह देन नयनी नित मो को दिन दिन साँझ सपारे ।
बार बार तुम माखन माँगत देउँ फटाँ ते प्यारे ॥
देखन रही गिलौना चंदा आरि न करी कन्हाई ।
'सूर' स्याम लियो महारि जसोदा नदहि कहत बुझाई ॥

जलपुट आनि धरजो आंगन में मोहन नेक तौ लीजै ।
 'सूर' स्याम हठि चंदहि माँगै चंद कहाँ ते दीजै ॥

५६—राग कान्हरो

वार वार जसुमति सुत बोधति आठ चंद तोहि लाल बुलावै ।
 मधु मेवा पकवान मिठाई आपु न खैहैं तोहि खवावै ॥
 हाथहि पर तोहि लीने खेलै नहि धरनी बैठावै ।
 जल-भाजन करलै जू उठावति या में तनु धरि आवै ॥
 जल पुट आनि धरनि पर राख्यो गहि आन्यो चंद दिखावै ।
 'सूरदास' प्रभु हँसि मुखकाने वार वार दोऊ कर नावै ॥

६०—राग रामकली

मेरो माई ऐसो हठी बालगोविदा ।
 अपने कर गहि गगन बतावत खेलन को माँगै चंदा ॥
 वासन कै जल धरयो जसोदा हरि को आनि दिखावै ।
 रुदन करत दूँद नहिं पावत धरनि चंद कैसे आवै ॥
 दूध दही पकवान मिठाई जो कछु माँगु मेरे छौना ।
 भौरा चकई लाल पाट को लेडुवा माँगु खिलौना ॥
 दैत्यदलन गजदंत उपारन कंसकेस धरि फंदा ।
 'सूरदास' बलि जाइ जसोमति सुखसागर दुख खंदा ॥

६१—रागविहागरो

तुव मुख देखि डरतु ससि भारी ।
 कर करि कै हरि हेरयो चाहत, भाजि पत्ताल गयो अपहारी ॥

जलपुट—जल से भरा बर्तन । (५६) बोधति—समझाती है । जल-
 पुट—जनभाजन । (६०) दुख खंदा—दुःख को खोद कर बहा देने वाले ।
 लेडुवा—डोरा, लत्ती । (६१) कर करि कै—हाथ में लेकर । अपहारी—
 आप ही हार कर ।

यह ममि तो कैसेट्ट नहि आवत यह ऐसी कलु बुद्धि विचारी ।
 देवि ददनविषु विषु सज्जन मन, नैन फंज, कुंडल उजियारी ॥
 मुनट्ट स्याम तुमहो ममि दरपतु कहत अहाँ में सरन तुम्हारी ।
 'मूर' स्याम शिकाने, सोए लिय लगाइ छतियाँ महतारी ॥

६०—राग केदारी

मुन मुन एक कमा कहीं प्यारी ।
 समत नयन मन आनंद वरज्यो चतुर सिरोमनि देत हँकारी ॥
 नगर एक रमनीक अजोष्या पदे महल जहँ अगम अटारी ।
 बहूत मनी पुन सोन पिराजत भाँति भाँति सब हाट बजारी ॥
 नहीं नृपति दसरथ रघुवंशी जाके नारि तीन मुखकारी ।
 दीपज्यो कैस्यो मुभिआ तिनके जनमत भे मुन प्यारी ॥
 आरि पत्र राजा के प्रगटे तिनमें एक राम मनधारी ।
 जनक मनुष्यन देवि जानकी त्रिभुवन के मय नृपति हँकारी ॥
 राजपुत्र सोन नृपि नौ आये मुनि मन जनक नहीं पगुधारी ।
 मनुष्य सोरि मूर सोरि नृपति को जनहमुता तिनही घर नारी ॥
 पन जेमुट्ट जह सोन नृपति के नय कैंक्यो मुन मेनि निवारी ।
 पवन माँहि नृप सो नय सीताँ, रघुपति के अभिषेक संवारी ॥

तात वचन सुनि तज्यो राज्य तिन भ्राता सहित धरनि बनचारी ।
 उनके जात पिता तनु त्याग्यो अति व्याकुल करि जीव विसारी ॥
 चित्रकूट गये भरत मिलन जब पग-पाँवरि दै करी कृपा री ।
 जुवती हेतु कनक-मृग मारी राजिवलोचन गरव-प्रहारी ॥
 रावन हरन करयो सीता को सुनि करुनामय नींद विसारी ।
 'सूर' स्याम कहि चठे "चाप कहँ लज्जमन वेहु" जननि भय भारी ॥

६३—राग विलावल

जागिये ब्रजराज कुँवर कमल कुसुम फूले ।
 कुसुद वृन्द सकुचित भए भृंग लता भूले ॥
 तमचुर खग रौर सुनहु बोलत बनराई ।
 राँमति गौ खरिकन में बछरा हित धाई ॥
 विधु मलीन रविप्रकास गावत नर-नारी ।
 'सूर' स्याम प्रात चठौ अंजुज कर धारी ॥

६४—राग रामकली

प्रात समय उठि सोवत हरि को बदन उधार्यो नंद ।
 रहि न सकत, देखन को आतुर नैन निशा के द्वंद ॥
 स्वच्छ सेज मैं तें मुख निकसत गये तिमिर मिटि मंद ।
 मानौं मथि पय सिंधु फेन फटि दरस दिखायो चंद ॥
 धायो चतुर चक्रोर 'सूर' सुनि सब सखि सखा सुझन्द ।
 रही न सुधिहु सरीर धीर मति पिवत किरन मकरंद ॥

(६३) रौर—चहचहाना, शोर । बनराइ—बन के बड़े पत्नी (मयूरादि)

खरिका—गायें बाँधने का बाड़ा । (६४) नैन निशा के द्वंद—नेत्रों और रात्रि के भगड़े से (अर्थात् रात्रि ने आकर नेत्रों में निद्रा भर दी जिससे देर सोना पड़ा और उतनी देर कृष्ण को न देख सके) ।

६५—राग ललित

प्रातः भयो जागो गोपाल ।

नवल सुन्दरी आई घोलन तुमहि सवै ब्रजवाल ॥

प्रगटो भानु, मंद षट्पति भयो फूल तरुन तमाल ।

हरमन को ठाढ़ी ब्रजथनिता ल्याई कुसुम धनमाल ॥

सुमति घोट सुन्दर बलिहारी करहु कलेऊ लाल ।

'नूरदाम' प्रभु आनंद के निधि अंगुज नयन विसाल ॥

६६—राग भैरव

हरमन नयन हरि करी कहेवा ।

माणन रोटी मय जम्यो दधि भौति भौति के मेवा ॥

गारिक, दाग, निरींजी, हिममिम, मिसिरी, गरी, घदाम ।

गहरी, मेघ, सुदर, पिप्पला, जे वरवृजा नाम ॥

जग मेवा कर भौति भौति हूँ पटरम के मिष्टान ।

'नूरदाम' प्रभु हरन कोऊ रोके स्वाम सुजान ॥

६७—राग रागवली

मेरा राग राग राग राग राग ।

सुन्दर हारन जग मिश्रमा हरन नाना रंग ॥

दाग लागे देव भाजन सवै हरि हरि होत ।

गरमन जग भवम नम निनि घोट लवि दे गोद ॥

हर हरन में रोनि जगन करुन कर मो मान ।

रोनि रोनि दे मिश्रमा दाग मारे मान ॥

बोलि तब उठे श्री सिदामा जाहु तारी मारि ।
 आगे हरि पाछे सिदामा धर्यो स्याम हँकारि ॥
 जानिकै मैं रह्यो ठाढ़ो छुवत कहा जु मोहि ।
 'सूर' हरि खीझत सखा सौं मनहिं कीनो कोहि ॥

६८—राग गौरी

सखा कहत है स्याम खिसाने ।

आपुहि आपु ललकि भये ठाढ़े अथ तुम कहा रिसाने ॥
 बीचहि बोलि उठे हलधर तब इनके माय न बाप ।
 हारि जीति कछु नेक न जानत लरिकन लावत पाप ॥
 आपुन हारि सखा सौं मगरत यह कहि दिये पठाइ ।
 'सूर' श्याम उठि चले रोइ कै जननी पूँछति धाइ ॥

६९—राग गौरी

मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो ।

मोसों कहत मोल को लीनो तोहि जसुमति कब जायो ॥
 कहा कहाँ एहि रिस के मारे खेलन हौं नहि जातु ।
 पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुमरो तातु ॥
 गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत स्याम सरीर ।
 चुटकी दैदैं हँसत ग्वाल सब सिखै देत बलधीर ॥
 तू मोही के मारन सीखी दाउहि कबहुँ न खीमै ।
 मोहन के मुख रिस समेत लखि जसुमति सुनिसुनि रीमै ॥
 सुनहु कान्ह बलभद्र चवाई जनमत ही को धूत ।
 'सूर' स्याम मोहि गोधन की सौं हौं माता तू धूत ॥

हँकारि—ललकार कर । कोहि—क्रोध । (६८) खिसाने—लज्जित हो
 गये । लावत पाप—दोष लगाते हैं । (६९) दाऊ—बड़े भैया । चवाई—
 शैतान इधर की उधर लगानेवाला । धूत—ठग । गोधन की सौं—गैयों
 की कसम ।

७०—राग नट

मोहन मान मनायो मेरो ।

मैं बलिहारी नंदनँदन की नेक इतै हँसि हेरो ॥
कारो कहि कहि मोहि खिम्मावत बरजत खरा अनेरो ।
बदन विमल ससि तैं, तनु सुंदर कहा कहै बल चैरो ॥
न्यारो जोपै हठै, हाँक लै अपनी गैयाँ ढेरो ।
मेरो सुत सरदार सबन का तू कन्है ही मेरो ॥
घन में जाइ करौ कौतूहल इह अपना है खेरो ।
'सूरदास' द्वारे गावत है विमल विमल जस तेरो ॥

७१—राग गौरी

खेलन अब मेरी जात बलैया ।

जबहि मोहि देखत लरिकन सँग तबहि खिम्मत बल भैया ॥
मोसों कहत पूत बसुदेव का देवकी तेरी भैया ।
नोल लियो फछु दै बसुदेव को करि करि जतन बढ़ैया ॥
अब बाबा कहि कहत नंद सों जसुमति को कहै भैया ।
ऐसे कहि सब मोहि खिम्मावत तब उठि चलौं खिसैया ॥
पाछे नंद सुनत हैं ठाढ़े हँसत हँसत चर लैया ।
'सूर' नंद चलरामहि धिरयो सुनि मन हरष कन्हैया ॥

(७०) बरजत खरो अनेरो—मैं तो माना करती हूँ, पर वह बड़ा अन्यायी है, मानता नहीं । बल—बलदेव । चैरो—दास, गुलाम । न्यारो जोपै हठै—जो अलग होने की हठ करे । अपनी गैयाँ ढेरो—अपनी गायों का समूह । खेरो—गाँव । (७१) करि करि जतन बढ़ैया—कोई बढ़िया मुक्ति करके । खिसैया—लज्जित होकर । धिरयो—डंटा, घमकाया ।

७२—राग विहागरो

खेलन दूरि जात कित कान्हा ।

आजु सुन्यो बन हाऊ आयो तुम नहिं जानत नान्हा ॥
इक लरिका अबही भजि आयो बोलि बुझावहुँ ताहि ।
कान तोरि वह लेत सबन के लरिका जानत जाहि ॥
चलिये वेगि सवेर सवै भजि अपने अपने धाम ।
'सूरदास' यह बात सुनत ही धोलि लिए बलराम ॥

७३—राग जैतश्री

दूरि खेलन जनि जाहु ललारे आयो है बन हाऊ ।
तब हँसि बोले कान्हर मैया इनको किनहिं पठाऊ ॥
अग्र डरपत सुनि सुनि ये बातें कहत हँसत बलदाऊ ।
सप्त रसातल सेसासन रहे तब की सुरति भुलाऊ ॥
चारि वेद लै गयो संस्त्रासुर जल में रहे। लुकाऊ ।
मौन रूप धरि कै जब मारयो तबहिं रहे कहाँ हाऊ ॥
मथि समुद्र सुर असुरन के हित मंदर जलधि धँसाऊ ।
कमठ रूप धरि धरनि पीठ पर सुख पायो सुहिराऊ ॥
जब हिरनाच्छ युद्ध अभिलाख्यो मन में अति गरबाऊ ।
धरि बाराह रूप रिपु मारयो लै क्षिति दंत अगाऊ ॥
हिरनकसिप अवतार धरयो जब जो प्रह्लादहिं जाऊ ।
धरि नरसिंह जब असुर विदारयो तहाँ न देख्यो हाऊ ॥

(७२) हाऊ—होवा (कोई भयानक व्यक्ति) । नान्हा—छोटे । कान तोरि लेत—कान काट लेता है । (७३) कान्हर—कृष्ण । किनहिं पठाऊ—किसने भेजा है । सुरति—स्मृति । धँसाऊ—डाल कर । सुहिराऊ—सोहराने का सा । अभिलाख्यो—चाहा । गरबाऊ—गर्व करके । अगाऊ—अग्र भाग में । जाऊ—पैदा किया ।

वामन रूप धर्यो बलि छलि कै तीन परग बसुधाऊ ।
 स्रम-जल ब्रह्म कमंडलु राख्यो चरन दरस परसाऊ ॥
 मार्यो मुनि विनही अपराधहिं कामधेनु लै जाऊ ।
 इकइस बार निछत्र भुवि कीनी तहाँ न देखे हाऊ ॥
 राम रूप रावन जब मार्यो दससिर बीस भुजाऊ ।
 लंक जराय छार जब कीनो तहाँ न देखे हाऊ ॥
 नृपति भीम सौ जुद्ध परस्पर तहँ वह भाव घताऊ ।
 तुरत चीर द्वै टुक कियो धरि ऐसे त्रिभुवन राऊ ॥
 जमुना के तट धेनु चरावत तहाँ सघन बन भाऊ ।
 पैठि पताल व्याल गहि नाथ्यो तहाँ न देखे हाऊ ॥
 माटी के मिस घदन बगार्यो जब जननी डरपाऊ ।
 मुख भीतर त्रैलोक दिखायो तबहुँ प्रतीति न आऊ ॥
 भगत हेतु अवतार धरे सब असुरन मारि बहाऊ ।
 'सूरदास' प्रभु की यह लीला निगम नेति नित गाऊ ॥

७४—राग रामकली

जसुमति कान्है यहै सिखावति ।
 सुनहु स्याम अब बड़े भये तुम अस्तन पान छुड़ावति ॥
 ब्रज लरिका तोड़ि पीबत देखैं हँसत लाज नहि आवति ।
 जैहँ पिगरि दांत हैं आछे ताते कहि समुझावति ॥
 अजहँ छाँड़ि कछो करि मेरो ऐसो बात न भावति ।
 'सूरदास' स्याम यह मुनि मुसुकाने अंचल मुखहि लुकावति ॥

परग—पैग, टग । चरन दरस परमाऊ—चरणों का दर्श स्पर्श देकर ।
 मुनि—जमदग्नि जी । भुवि—भूमि । नृपतिभीम से युद्ध—जरासंध और
 भीम के युद्ध में । (७४) अस्तन पान—(स्तन) दूध पीना ।

७५—राग रामकली

नंद बुलावत हैं गोपाल ।

आवहु वेगि बलैया लेहौं सुंदर नैन विसाल ॥
परस्यो थार धरयो मग चितवत वेगि चलौ तुम लाल ।
भात सिरात तात दुःख पावत क्यों न चलौ ततकाल ॥
हौं बलि जाउँ नान्ह पाइनि की दौरि दिखावहु चाल ।
छाड़ि देहु तुम ललित अटपटी यह गति मंद मराल ॥
सो राजा जो अगमन दोरे 'सूर' सुभौन उताल ।
जो जैहै बलदेव पहिले ही तौ हँसिहैं सब ग्वाल ॥

७६—राग सारंग

जैवत कान्ह नंद इक ठौरे ।

कल्लुक खात लपटात दुहूँ कर बालक हैं अति भोरे ॥
बड़ो कौर मेलत मुख भीतर मिरिच दसन टुक टोरे ।
तीछन लगी नयन भरि आए रोवत बाहर दोरे ॥
फूँकति बदन राहिनी माता लिये लगाइ अँकोरे ।
'सूर' स्याम को मधुर कौर दै कीन्हें सात निहोरे ॥

७७—राग नट

हरि को बालरूप अनूप ।

निरखि रहि ब्रजनागि हकटक अँग अँग प्रति रूप ॥
विथुरि अलकैं रहि बदन पर, बिनहि पवन सुभाइ ।
देखि खंजन चंद के बस करत मधुप सहाइ ॥

(७५) अगमन—आगे, अगारी । (७६) मिरिच दसन टुकटोरे—मिर्च को जरा सा दाँत से काटने पर । तीछन लगी—कड़ुई लगी । फूँकति—फूँक देती हैं । अँकोरे—अँकवार, गोद । कीन्हें सात निहोरे—रोना बंद करने के लिये बहुत सी खातिर की ।

सुलछ लोचन, चाह नासा परम रुचिर बनाइ ।
जुगल खंजन लरत लखि सुक बीच किया बनाइ ॥
अरुन अघरनि दसन भाये कहीं उपमा थोरि ।
नीलपुट विच मोति मानौ घरे बंदन घोरि ॥
सुभग बाल-मुकुंद की छवि वरनि कापै जाइ ।
भृकुटि पर मसि-विंदु सोहै सकै 'सुर' न गाइ ॥

७८—राग कान्हरो

सौंभ भई घर आवहु प्यारे ।
दौरत कहाँ चोट लगिहै कहूँ पुनि खेलौगे होत सकारे ॥
आपुहि जाइ बाँह गहि ल्याई खेह रही लपटाई ।
सुपट झारि तातो जल ल्याई तेल परसि अन्हवाई ॥
सरस बसन तन पौछि श्याम को भीतर गई लिवाई ।
'सुर' श्याम कछु करो पियारु पुनि राख्यौ पौढ़ाई ॥

७९—राग विहागरो

कमल नयन कछु करौ बियारी ।
लुचुई लपसी मद्य जलेवी मोइ जेवहु जो लगे पियारी ॥
घेवर मानपुवा सुतिलाहू सय रस जूरी सरस सँवारी ।
उत्तम बरा दाल मसुरी की दधि-बाटी सुंदर रुचि न्यारी ॥

(७७) सुलछ—(सुलक्षण) सुन्दर । बनाइ—बनावट । बीच किया बनाइ—बीच में पड़कर सुलह करा दी । भाये—मनभावने, सुन्दर । नीलपुट—नीलम का संपुट । बंदन—सिंदूर । (७८); सकारे—प्रातःकाल । खेह—धूल । सरस बसन—गोले कपड़े ने । बियारु—रात्रि का भोजन । पौढ़ाय राख्यौ—सुला दिया । (७९) बियारी—रात्रि का भोजन । लुचुई—पूरी । जलेवी—हमूआ । मद्य—ताजी । घेवर—एक प्रकार की मिठाई । जूरी—एक पकवान विशेष । दधि बाटी—दही में मिठाई छुई चढ़ी ।

आँखो दूध औंठि धौरी को ल्याई। है रोहिनि महतारी ।
 'सूरदास' बलराम स्याम दोउ जैवै जननि जाहि बलिहारी ॥

८०—राग विहागरो

बल मोहन दोउ करत वियारी ।

प्रेम सहित दोउ सुतनि जिमावति रोहिनि अरु जसुमति महतारी ॥
 दोउ भैया मिलि खात एक सँग रतन जटित कंचन की थारी ।
 आलस सों कर कौरा उठावत नैननि नींद भ्रमकि रही भारी ॥
 दोउ माता निरखत आलस स्यों छवि पर तन मन डारति वारी ।
 बार बार जमुहात 'सूर' प्रभु इह उपमा कवि कहै कहारी ॥

८१—राग केदारी

बल मोहन दोऊ अलसाने ।

कछुक खाय दूधो लै अँचयो मुख जँभात जननी जिय जाने ॥
 चठहु लाल कहि मुख पखरायो तुमको लै पौड़ाऊँ ।
 तुम सोषहु मैं तुमहि सुधाऊँ कछु मधुरे 'सूर' गाऊँ ॥
 तुरत जाय पौढ़े दोउ भैया सोषत आई निंद ।
 'सूरदास' जसुमति सुख पावै पौढ़े बाल-नोबिद ॥

८२—राग विलावल

भोर भयो जागौ नँदनंदन । संग सखा ठाढ़े पग-बंदन ॥
 सुरभी पय हित बच्छ पियावै । पच्छो तरु तजि चहुँदिसि धावै ॥
 अरुन गगन तमचुरनि पुकारे । जागे साधु मलिन भये तारे ॥
 निसि निषटीरवि-रथरुचि साजी । चंद मलिन चकई भइ राजी ॥

धौरी—(घवल) सफेद गाय । (८०) बल—बलभद्र । मोहन—
 कृष्ण । जिमावति—भोजन कराती है । आलस स्यों—आलसयुक्त, अलसाए
 हुए । वारी डारति—निछावर करती है । जमुहात—जँभाई लेते हैं । (८१)
 अँचयो—पिया । पखरायो—धुलवाया । निंद—निद्रा । (८२) सुरभी
 —गाय । तमचुर—मूर्छा । निषटी—खतम हो चुकी ।

छुमुदिनि सकुची वारिज फूले । गुंजत फिरत मधुप गत भूले ॥
 दरसन देहु मुदित नर नारी । 'सूरज' प्रभु दिन देव मुरारी ॥

८३—राग नट

खेलत स्याम अपने रंग ।

नंदलाल निहारि शोभा निरखि थकित अनंग ॥
 चरन की छवि निरखि हरप्यो अरुन गगन छपाइ ।
 जनु रमा की सबै छवि तेहि निदरि लई छँडाइ ॥
 जुगल जंघनि खंभ रंभा नहिन समसरि ताहि ।
 कटि निरखि केहरि लजाने रहे घन वन चाहि ॥
 हृदय हरिनख अति विराजत छवि न बरनी जाइ ।
 मनौ घालक वारिधर नवचन्द्र लियो छपाइ ॥
 मुकुटमाल विसाल सर पर बल्लु कहीं उपमाइ ।
 मनौ तारागन नवोदित नभ रहे दरसाइ ॥
 अधर अरुन अनू नासा निखरि जन सुखदाइ ।
 मनौ सुक फल पिय कारन लेन बैठो आइ ॥
 कुटिल अलकें बिन पवन के मनौ अलि ससि जाल ।
 'मूर' प्रभु की ललित सोभा निरखि रही मज्जवाल ॥

८४—राग नटनारायण

हरि को टेरत है नैदरानी

बहुत अपार कतहुँ खेलत भइ कहीं रहे मेरे सारंग-पानी ॥
 सुनतहि टेर दीरि तहुँ आये कब के निकसे लाल ।
 जेवन नहीं नंद जू तुम यिनु बेगि चलैं गोपाल ॥

(८३) समसरि—मगवरी । चाटि—देखकर, दूँद कर । नवोदित—नये
 निकले हुए, टटके, ताजे । (८४) अवार—कूबेना, देरी । टेर—पुकार ।

स्यामहि ल्याई महरि जसोदा तुरतहि पाँइ पखारे ।
 'सूरदास' प्रभु संग नंद के बैठे हैं दोउ घारे ॥

८५—राग सारंग

जैवत स्याम नंद की कनियाँ ।
 कछु क खात कछु धरनि गिरावत छवि निरखत नंदरनियाँ ॥
 बरी बरा बेसन बहु भाँतिन व्यंजन बहु अनगनियाँ ।
 डारत खात लेत अपने फर रुचि मानत दधि-दनियाँ ॥
 मिसिरी दधि माखन मिस्रित करि मुख नावत छविधनियाँ ।
 आपुन खात नद-मुख नावत सो मुख कहत न बनियाँ ॥
 जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहि तिहूँ भुवनियाँ ।
 भोजन करि नंद अँचवन कीन्हो माँगत 'सूर' जुठनियाँ ॥

८६—राग कान्हरो

बोलि लेहु हलधर मैया को ।
 मेरे आगे खेल करौ कछु नैननि सुख दीजै मैया को ॥
 मैं मूँदौ हरि आँखि तुम्हारी बालक रहै लुकाई ।
 हरषि स्याम सब सखा बुलाए खेलो आँखि-मुदाई ॥
 हलधर कहै आँख को मूँदै हरि कह्यो जननि जसोदा ।
 'सूर' स्याम लिये जननि खेलावति हरि हलधर मन मोदा ॥

८७—राग गौरी

हरि तब आपनि आँखि मुँदाई ।
 सखा सहित बलराम छपाने जहँ तहँ गये भगाई ॥

बारे—बालक (८५) कनियाँ—गोद । अनगनियाँ—अगणित ।
 बनियाँ—घन्य । नावत—डालते हैं । (नोट)—इस पद के तुकान्तों में
 सूर जो ने कुछ जवरदस्ती सी की है । (८६) हलधर—बलदेव । आँखि
 मुँदाई—आँखमिचौवल नामक खेल ।

कान लागि कह जननि जसोदा वा घर में बलराम ।
 बलदाऊ को आवन दैहौ श्रीदामा सों है कह काम ॥
 दौरि दौरि बालक सब आवत छुवत महरि के गात ।
 सब आए रहे सुबल श्रीदामा हारे अथ कै तात ॥
 सोर पारि हरि सुबलहि धाए गहो श्रीदामा जाइ ।
 दै दै सों हैं नंद ववा की जननी पै लै आइ ॥
 हंसि हंसि तारी देत सखा सब भए श्रीदामा चोर ।
 'सूरदास' हंसि कहति जसोदा जोत्यो है सुत मोर ॥

८८—राग कान्हरो

आवहु कान्ह साँझ की धिरियाँ ।
 गाइन माँझ भए हौ ठाढ़े कहत जननि यह बड़ी कुचेरियाँ ॥
 लरिकाईं कहूँ नेक न छाँड़त सोइ रहौ सुधरी सेजरियाँ ।
 आए हरि यह बात सुनत ही धाइ लिए जसुमति महतरियाँ ॥
 लै पौढ़ी आँगन ही सुत को छिटकि रही आछी उजियरियाँ ।
 'सूरदास' कछु कहत कहत ही बस करि लिए आइ नौदरियाँ ॥

८९—राग कान्हरो

आँगन में हरि सोइ गए री ।
 दोउ जननी मिलि कै हरये करि सेज सहित तब भवन लए री ॥
 नेक नहीं घर में बैठत है खेलहि के अब रंग रए री ।
 इति विधि स्याम कवहुँ नहि सोए बहुत नींद के बसहि भए री ॥

(८७) अथ कै—अथ की बार । सोर पारि—कुछ शोर करते हुए ।
 (नोट) सुबल और श्रीदामा नाम के कृष्ण के दो प्यारे सखा । (८८)
 धिरियाँ—बेना, समय । सुधरी—साक, अच्छी । सेजरियाँ—शय्या ।
 उजियरियाँ—चौदनी । नौदरियाँ—निद्रा । (८९) हरये करि—धीरे से ।
 भवन लए री—माँतर उठा ले गई । रए—रंगे हैं ।

कहत रोहिनी सोवन देहु न, खेजत दीरत हारि गए री ।
'सूरदास' प्रभु का मुख निरखत ये सुख नित नित होत नए री ॥

६०—राग धनाश्री

मोहन काहे न उगिलो माटी ।

बार बार अनरुचि उपजावत महरि हाथ लिए साँटी ॥
महतारी को कछो न मानत कपट चतुराई ठाटी ।
बदन पसारि दिखाइ आपने नाटक की परिपाटी ॥
बढ़ी बार भई लोचन उघरे भ्रम जामिनि नहीं फाटी ।
'सूरदास' नंदरानि भ्रमित भई कहत न मोठी खाटी ॥

६१—राग रामकली

मो देखत जसुमति तेरे ढोटा अबहीं माटी खाई ।
इह सुनि कै रिस करि उठि धाई घाँह पकरि लै आई ॥
इक कर सौं भुज गहि गाढ़े करि इक कर लीने साँटी ।
मारति हों तोहि अबहि कन्हैया बेगि न उगलो माटी ॥
ब्रज लरिका सब तेरे आगे भूँठी कहत बनाई ।
मेरे कहे नहीं तू मानति दिखरावों मुख बाई ॥
अखिल ब्रह्मांडखंड की महिमा देखराई मुख माहीं ।
सिंधु सुमेरु नदी बन परबत चकित भई मनमाहीं ॥
कर ते साँटि गिरत नहि जानी भुजा छाँड़ि अकुलानी ।
'सूर' कहै जसुमति मुख मूँदेउ बलि गई सारंग-पानी ॥

हारि गए—थक गए । (६०) अनरुचि—नाराजी । साँटी—छड़ी ।
ठाटी—की । आपने नाटक की परिपाटी—सृष्टि की रचना । भ्रम जामिनि
नहि फाटी—भ्रम दूर न हुआ । कहत न मोठी खाटी—भला बुरा कुछ नहीं
कहती । (६१) ढोटा—बेटा । गाढ़े करि—मजबूती से । साँटी—छड़ी,
गोजी । मुँह बाई—मुख फैला कर ।

६२—राग गौरी

मैया री मोहिं माखन भावै ।

मधु मेवा पकवान मिठाई मोहिं नहीं रुचि आवै ॥

ब्रजजुवती इक पाछे ठाढ़ी सुनति स्याम की बातें ।

मन मन कहति कबहुँ अपने घर देखौं माखन खातें ॥

वैठें जाय मथनियाँ के ढिक, मैं तब रहौं छिपानी ।

‘सूरदास’ प्रभु अंतरजाभी ग्वालि मनहिं की जानी ॥

६३—राग विलावल

प्रथम करी हरि माखन चोरी ।

ग्वालनि मन इच्छा करि पूरन आप भजे हरि, ब्रज की खोरी ॥

मन में इहे विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊँ ॥

गोकुल जनम लियो सुख कारन सबको माखन खाऊँ ॥

बालरूप जसुमति मोहि जानै गोपिन मिलि सुख भोगू ।

‘सूरदास’ प्रभु कहत प्रेम सौं घेरो रे ब्रज लोगू ॥

६४—राग रामकली

करत हरि ग्वालन संग विचार ।

चोरि माखन ग्वाहू सब मिलि करो बालविहार ॥

यह सुनत सब सग्या हारपे भली कही कन्हाइ ।

हंसि परमपर देन तारी सौँद करि नँदराइ ॥

कहाँ तुम यह बुद्धि पाई स्याम चतुर सुजान ।

‘सूर’ प्रभु मिलि ग्वालबालक करत हैं अनुमान ॥

(६२) मधु—(मधुर) मीठे । मन मन कहति—अभिलाषा करती है ।

अंतरजाभी—मन की बात जानने वाले । (६३) भजे—भगे । खोरी—गली

(६४) बालरिहार—बाललीला । सौँद—रूप । करत हैं अनुमान—सोचते

हैं कि माखनचोरी के निन्दे किमके घर चलना चाहिये ।

६५—राग गौरी

सखा सहित गए माखन चोरी ।

देख्यो स्याम गवाच्छ्र पंथ हैं गोपी एक मथति दधि भोरी ॥

हेरि मथानी घरी माट ते माखन हो उत्तरात ।

आपुन गई कमोरी माँगन हरि हू पाई घात ॥

पैठे सखन सहित घर सूने माखन दधि सब खाई ।

छूँछी छाँड़ि मटुक्किया दधि की हँसे सब बाहिर आई ॥

आइ गई कर लिये मटुक्किया घर ते निकरे ग्वाल ।

माखन कर दधि मुख लपटाने देखि रही नँदलाल ॥

भुज गहि लियो कान्हू को बालक भागे ब्रज की खोरि ।

'सूरदास' प्रभु ठगि रही ग्वालिनि मनुहरि लियो अँजोरि ॥

६६—राग कान्हरो

चली ब्रज घर घरनि यह बात ।

नँदसुन सँग सखा लीने चोरि माखन खात ॥

कोउ कहति मेरे भवन भीतर अवहि पैठे धाइ ।

कोउ कहति मुहि देखि द्वारे गयउ तबहि पराय ॥

कोउ कहति कोइ भाँति हरि को लखौँ अपने धाम ।

हेरि माखन देई आछो खाहि जितनी स्याम ॥

कोउ कहति मैं देख पाऊँ भरि धरौँ अँकवारि ॥

कोउ कहति मैं बाँधि राखौँ को सकै निरवारि ॥

(६५) गवाच्छ्र—भरोखा । कमोरी—छोटी हाँड़ी । अँजोरि लेना—
हर लेना, हरण कर लेना, लूट ले जाना । (मिलाओ) करौँ जो कुछ घरी
सचि पचि सुकृत सिला बटेरि । पैठि उर बरवम दयानिधि दंभ लेत
अँजोरि । (तुलसी) (६६) यह बात चली—यह चर्चा होने लगी । हेरि-
देई—खोज द, ढूँढ़ ढूँढ़ कर दें । को निरवारि सकै—कोन छोड़ा
सकता है ।

‘सूर’ प्रभु के मिलन कारन करत बुद्धि विचार ।
जोर कर विधि सों मनावति पठव नंदकुमार ॥

६७—राग गौरी

देखि फिरे हरि ग्वाल दुवारे ।
तब इक बुद्धि रची अपने मन भीतर फाँदि परे पिछवारे ॥
सूने भवन कहूँ कोउ नाही मनौ याहि को राजू ।
मौने घगत उधारत मूँदत दधि माखन के काजू ॥
रैनि जमाइ धर्यो सो गोरस पर्यो स्याम के हाथ ।
लै लै खात अकेले आपुन सखा नहीं कोउ साथ ॥
आदट सुनि जुवती घर आई देख्यो नंदकुमार ।
‘सूर’ स्याम मंदिर अँधियारे निरखत बारबार ॥

६८—राग गौरी

स्याम ! कहा चाहत से डोलत ।
चूके हू ते घदन दुगवन सूखे घोन न घोनन ॥
सूने निकट अँधियार मंदिर दधि भाजन में हाथ ।
अब कहि कहा धनैरो ऊतर कोऊ नाहिन साथ ॥
मैं जान्यो यह घर अपनी है या धाँसे में आया ।
देखत ही गोखम में चोटी काढ़न को कर नायो ॥
सुनि मृदुषघन निरखि मुखमोधा ग्वालनि मुखि मुमुक्षुनां ।
‘सूर’, स्याम तुम हो अनि नागर यात तिहारी जाना ॥

६९—राग मारंग

उसेटा कहाँ लौं कीजे जानि ।
दिनप्रति कैसे मरी पानि है दूध दही की दानि ।

(१५) फाँदि परे—रुद पड़े। पड़ट—वर्तना का पदबद्ध। (१८)
जमाव—जमाव। मुखि—दूधों और के मूँद करके। (१९) जानि—जाने, जानकर।

अपने या बालक की करनी जो तुम देखो आनि ।
 गोरस खाइ हूँ दि सब बासन भनी करी यह बानि ॥
 मैं अपने मंदिर के केने माखन राख्यो जानि ।
 सोई जाइ तुम्हरे लरिका लीने है पहिचानि ॥
 घूमी ग्वालनि घर में आयो नेकु न संका मानी ।
 'सूर' स्याम तब उतर बनायो चींटी काढ़तु पानी ॥

१००—राग धनाश्री

गोपाल दुरे हैं माखन खात ।
 देखि सखी सोभा जु बनी है स्याम मनहोर गात ॥
 उठि अवलोकि भोट ठाढ़े हैं जिहि विधि हौं लखि लेत ।
 चकन घदन चहुँ दिसि चितवत और सखन को देत ॥
 सुंदर कर आनन समीप अति राजत इहि आकार ।
 मनु सरोज विधु-बैर बंचि कर लिये मिलत उपहार ॥
 गिरि गिरि परत वदन ते सर पर द्वै द्वै दधि सुत बिंदु ।
 मानहु सुभग सुधाकर वरपत लखि गगनांगन इंदु ॥
 बालबिनोद बिलोकि 'सूर' प्रभु सिथिल भई ब्रजनारि ।
 फुरै न बचन, वरजिवे कारन रही बिचारि विचारि ॥

१०१—राग गौरी

जो तुम सुनइ जसोदा गोरी ।
 नैननंदन मेरे मंदिर में आजु करन गये चोरी ॥
 हौं भई आनि अचानक ठाढ़ी कह्यो भवन में कोरी ।
 रहे छपाइ सकुचि रंचक है भई सहज मति भोरी ॥

बानि—आदत । उतर बनायो—बहाना बनाया (१००) बंचिकर—
 छोड़ कर । दधिसुत—माखन । वदन—मुख । सिथिल भई—स्तंभित हो
 गई । फुरै न बचन—बचन नहीं निकलता ।

दूसरा रत्न

जब गहि वाँह कुलाहल कीनो तब गहि चरन निहोरी ।
 लगे लेन नैनन भरि आँसू तब मैं कानि न तोरी ॥
 मोहि भयो माखन को बिसमय रीती देखि कमोरी ।
 'सूरदास' प्रभु करत दिनहि दिन ऐसी लरिक-सलोरी ॥

१०२—राग गौरी

महरि तुम मानौ मेरी बात ।
 हूँ द हूँ दि गोरस सब घर को हरयो तुम्हारे तात ॥
 और काढ़ि सीके ते लीना ग्वाल कँधा दै लात ।
 असभापु बोलन आर्द्र है ढीठ ग्वालिनी प्रात ॥
 चाखत नहीं दूध घौरी को तेरे कैमे खात ।
 ऐसा तौ मेरो न अचगरो कहा बनावति बात ॥
 चितवत चकित ओट भए ठाढ़े जमुदा तन मुसकात ।
 हैं गुन वरे 'सूर' के प्रभु के हाँ लरिका है जात ॥

१०३—राग गौरी

साँवरेहि वाजति क्यों तू नही ।
 गहा करीं दिन प्राति की बातें नाहिन परत सही ॥
 मागन गान दूध लै रागत लेपत देह दही ।
 ता पाछे यहू के लखन भाजत छिरकि मही ॥

(१०१) कानि न तोरी—मुग़लत न तोरी, निराह से कुछ कहा नहीं ।
 कमोरी—मटकी । मोहि..... कमोरी—मुझे आश्चर्य हुआ कि यह छोट्टा
 लड़का कमोरी भर मागन लेने आ गया । लरिक-सलोरी—लड़की की
 मरामत (१०२) गीता—ह्रीका, मिश्रर । असंभापु—न कहने योग्य
 बात, असंभव बात । तेरे—तेरे यहाँ । अचगरी—अगम्य । हाँ—यहाँ
 (प्रमोदा के दिन) (१०३) नहीं मही परत—चलन नहीं होता । मही—
 मट्टा, दही ।

जो कछु धरहिं दुगाय दूर लै जानत ताहि तही ।
 सुनहु महरि तेरे या सुत सौं हम पचि हारि रहीं ॥
 चोर अधिक चतुराई सीखी जाइ न कथा कही ।
 तापर 'सूर' बल्लरुवनि ढीलत वन वन फिरत बही ॥

१०४—राग घनाश्री

चोरी करत कान्ह धरि पाये ।
 निसिवासर मांहि बहुत सतायो अब हरि हाथहि आये ॥
 माखनि दधि मेरो सब खायो बहुत अचगरी कीन्ही ।
 अब तौ फंद परे हौ लालन तुम्हें भले मैं चीन्ही ॥
 दोउ भुज पकरि कह्यो कित जैहो माखन लेउँ मँगाई ।
 तेरी सौं मैं नेकु न चाख्यो सखा गये सब स्वाई ॥
 मुखतन चितै बिहँसि हँसि दीनो रिस तव गई बुझाई ।
 लियो रर लाइ ग्वालिनी हरि को 'सूरदास' बलि जाई ॥

१०५—राग गौरी

कत हो कान्ह काहु के जात ।
 ये सब बड़ी गरब गोरम के मुख सन्हारि बोलत नहिं बात ॥
 जोइ जोइ रुचै सोइ सोइ मो पै माँगि लेहु किन तात ।
 व्यो व्यो वचन सुन्यो त्यों त्यों सुख पावत सब गात ॥
 कैसी टेव परी इन गोपिन चरहन मिस आवैं प्रात ।
 'सूर' सवति हठि दोष लगावनि घर माखन नहिं खात ॥

पचि हारि रहीं—बहुत डेरान हो गई हैं । वन वन फिरत बही—इसमें
 छुँढ़ने के लिये वन वन मारा फिरना पड़ता है । (१०४) अचगरी—
 शरारत । हाथहि आये—पकड़ पाया है । (१०५) टेव—आदत । चरहन—
 (उपात्त) ओलडना । सवति—(सरत्तो) यसोदाजी खफा होकर क्रोध से
 उसे 'सवति' कहती है ।

१०६—राग सारंग

जसुदा तू जो कहति ही सोसों ।
 दिनप्रति देन चरहनो आवति कहा तिहारो कोसों ॥
 वहै चरहना सत्य करन को गोविदाहि गहि ल्याई ।
 देखन चली जसोदा सुत को है गये सुता पराई ॥
 तेरे हृदय नेक मति नाही बदन पेखि पहिचान्है ।
 सुन री सखी कहत डोलति है या कन्या सों कान्है ॥
 तैं जो नाम कान्ह मेरे को सुखो है करि पायो ।
 'सूरदास' स्वामी यह देखै तुरत त्रिया है आयो ॥

१०७—राग गौरी

स्याम गये ग्वालिन घर सुनो ।
 मान्द खड्ड डारि सब गोरस, वासन फोरि, सोल हठि दूनो ॥
 बढ़ो माट इक बहुत दिनन को तासु किये दस दूक ।
 सोवत लरिकन छिरकि मही सों हँसत चले दै कूक ॥
 आई गई ग्वालिन तिहि औमर निकसत हरि घरि पायो ।
 देखत घर वासन सब फूटे दही दूध ढरकायो ॥
 दोट भुज धरि गाढ़े करि लान्है गइ महारि के आगे ।
 'सूरदास' अब वसै कौन ह्यो पति रहिहै ब्रज त्यागे ॥

१०८—राग कान्हरो

करत कान्ह ब्रजवनि अचगरी ।
 स्वीकृति महरि कान्ह सों पुनि पुनि चरहन तैं आवति हैं सिगरी ॥
 पड़े दाप के पून कहावत मम तैं वाम वमत इक नगरी ।
 नंदहु ते ये दड़े कहेँ फेरि सैंहैं ये ब्रज नगरी ॥

(१०६) कहति हो—कहतो या । कोसों—शाप दूँ, दुःख कहूँ ।
 (१०७) माट—मटका । मही—मट्टा । पति—प्रतिष्ठा । (१०८) अचगरी
 —छरास ।

जननी के खीझत हरि रोये भूँठेहु मोहि लगावत धरारी ।
'सूर' स्याम मुख पोंछि जसोदा कहति सबै जुवती हैं लँगरी ॥

१०६—राग सारंग

लोगन कहत भुक्ति तू घौरी ।
दधि माखन गाँठी दै राखत करत फिरत सुत चोरी ॥
जाके घर की हानि होत नित सो नहि आन कहै री ?
जाति पाँति के लोगन त्यागत और बसै है नेरी ॥
घर घर कान्ह खान को डोलत आतिहि कृपिन तू है री ।
'सूर' स्याम को जब जोइ भावै सोइ तवहीं तू दै री ॥

११०—राग मलार

महरि तैं बड़ी कृपिन है माई ।
दूध दही बिधि को है दीनो सुत डर घरति छिपाई ॥
बालक बहुत नाहि री तेरे कै कुँवर कन्हाई ।
सोऊ तो घर ही घर डोलत माखन खान चुआई ॥
बृद्ध वैस पूरे पुन्यनि तैं तैं बहूतै निधि पाई ।
ताहू को खैवे पियवे को कहा करति चतुगाई ॥
सुहु न बचन चतुर नागरि के जसुमनि ननः सुई ।
'सूर' स्याम को चोरी के मिस हे देखन को आई ॥

धरारा—बदमाश, पुंश्चला । लँगरी—ढठ (१०६) भुक्ति—
नाराज होती है, खाँझती है । गाँठि दै राखति—लिपा रखती है । और
बसै है नेरी—क्या अन्य जाति के लोगों को अपने निकट बसावेगी ।
(११०) बिधि को है दीनो—ईश्वर का दिया बहुत है । डोलत—फिरता
है । बृद्ध वैस—बुढ़ापे में । निधि—धन ।

१११—राग नट

अनत सुत गोरस को कत जात ।

घर सुरभी नव लाख दुधारी और गनी नहिं जात ॥

नित प्रति सबै उरहने के मित्र आवति हैं उठि प्रात ।

अन-समुझे अपराध लगावति विकट बनावति बात ॥

अतिहि निसंक विवादति सनमुख सुनि मोहि नद रिसात ।

मो सो कृपिन कहत तेरे गृह ढोटाऊ न अघात ॥

करि मनुहारि उठाय गोद लै सुत को वरजति मात ।

‘सुर’ स्याम नित सुनत चरहनो दुख पावत तेरो तात ॥

११२—राग नट

स्याम सख भाजन फोरि पराने ।

हाँक देत पैठत हैं पैले नेकु न मनहि डेगने ॥

सीकें तोरि मारि लरिकन को माखन दधि सख खाई ।

भवन मच्यो दधिकौदौ लरिकन रोवत पाये जाई ॥

सुनहु सुनहु सखदिन के लरिका तेरो सो कहूँ नाहीं ।

हाट वाट गलियन कहूँ कोऊ चलत नहीं डरपाहीं ॥

श्रुतु आये को खेल, कन्हैया सख दिन खेलत फाग ।

रोकि गहत गहि गजी साँकरी टेढ़ी बाँधत पाग ॥

चारे ते सुत ये ढँग लाये मन ही मनहि सिहात ।

सुनहु ‘सुर’ ग्वालनि की बतैं सकुचि महरि पाछतात ॥

(१११) अनत—अन्यत्र । दुधारी—(स० दुग्धालु) स्त्रू दूध देने वाली । निसक—निहर । विवादति—विवाद करती है । ढोटा—चेटा । मनुहार करना—सूँ तिरा । तेरो तात—तेरे पिता (नन्दजी) (११२) पैला—नौद के आकार का बड़ा वरतन जिसमें दूध दरी ढका जाता है । दधिकौदौ—दही का कीचड़ । फाग खनना है—फूट्ट हँसो मजाक करता है । सिहाना—प्रशंसा करना (व्रज म) ।

११३—राग सारंग

कन्हैया तू नहिं मोहि डेरात ।

पटरस धरे छोड़ि कत पर घर चोरी करि करि खात ॥

बकति बकति तोसो पवि हारी नेकहु लाज न आई ।

ब्रज परगन सरदार महर, तू ताकी करत नन्हाई ॥

पूत सपूत भया कुल मेरो अब मैं जानी बात ॥

‘सूर’ स्याम अबलौ तोहि बकस्यो तेरी जानी घात ।

११४—राग गौरी

सुनरी ग्वारि कहीं एक बात ।

मेरी सौं तुम याहि मारियो जबहीं पाओ घात ॥

अब मैं याहि जकरि बाँधौंगी बहुतै मोहि खिम्ई ।

साँटिन्हि मारि करौ पहनाई चितवत बदन कन्हाई ॥

अजहूँ मानु कह्यो सुत मेरो घर घर तू जनि जाहि ।

‘सूर’ स्याम कह्यो कबहुँ न जैसैं माता मुख तन चाहि ॥

११५—राग विलावल

तेरे लाल मेरो माखन खायो ।

दुपहर दिवस जानि घर सूने दूढ़ ढँढोरि आपही आयो ॥

खोनि किंवार सूत मंदिर मे दूध दही सब सखन खवायो ।

सीके काढ़ि खाट चाढ़ि मोहन कछु ग्वायो कछु लै ढरकायो ॥

(११३) पविहारी—पेशान हो गई । ब्रज परगन—ब्रज के परगने में । सरदार—मुखिया । महर—नन्दनी । नन्हाई करत—छोटाई करते हो, निंदा कराते हो । बकस्यो—माफ किया । घात—युक्ति (मर्म) । (११४) घात—मौका, सुअवसर । पहनाई—सत्कार (यहाँ व्यंग्य से दण्ड का अर्थ है) मुख तन चाहि—मुख की आर देख कर । (११५) ढँढोरि आना—अच्छी तरह तलाश कर आना । खाट—चारपाई ।

दिनप्रति हानि होत गोरस की यह ढोटा कौने ढँग लायो ।

‘सूरदास’ कहती ब्रजनारी पूत अनाखो जसुमति जायो ॥

११६—राग रामकली

माखन खात पराये घर को ।

नित प्रात सहस मथानी मथिये मेघशब्द दधिमाठ घमर को ॥

कितने अहिर जियत हैं मेरे, दधि लै बँचत मेरे घर को ॥

नव लख धेनु दुहत है नित प्रात बड़ा भाग है नंद महर को ।

ठाके पूत कहावत है जी चोरी करत उधारत फरको ।

‘सूर’ स्याम कितना तुम खैहो दधि माखन मेरे जहँ तहँ ढरका ॥

११७—राग रामकली

मैया ! मैं नाही दधि खायो ।

ख्याल परे ये सखा सब मिलि मेरे मुख लपटायो ॥

देख तुही सीके पर भाजन ऊँचे घर लटकायो ।

तुम्ही निरखि नान्हे कर अपने मैं कैसे करि पाया ॥

मुख दधि पोछि कहत नंदनंदन दोना पीठि दुगायो ।

ढरि साँट मुमकाइ तवाह गहि सुत को कंठ लगायो ॥

बाल पिनाद मोद मन मेह्यो भगति प्रताप देखाया ।

‘सूरदास’ प्रभु जसुमात के सुख सब बिरंचि बौराया ॥

११८—राग रामकली

देखा माई या बालक की बात ।

वन उषन सरिता सब माहे देखत स्यामल गात ॥

कौन ढँग लायो—कैसा आचरण मिलाया है । अनेखा—(सं०

अन + ईच्छ) जैम देखा न गया हो, अनूठा, अदुसुत । (११६) दधिमाठ

घमर—दही को मटका की घहरान । फरका,—फटका, द्वार का टटुर ।

(११७) ख्याल परे—खेल करने की इच्छा से । नान्हे—छोटे साँट—

छुरी ।

मारग चलत अनीति करत हरि हठकै माखन खात ।
 पीतांबर लै सिरते ओढ़त अंचल दै मुसुकात ॥
 तेरो सौँ कहा कहीं जसोदा चरहन बैत लजात ।
 जब हरि आवत तेरे आगे सकुचि तनक है जात ॥
 कौन कौन गुन कहीं स्याम के नेक न काहु ढरात ।
 'सूर' स्याम मुख निरखि जसोदा, कहति कहा यह बात ॥

११९—राग सारंग

बाँधौं आजु कौन तोहि छोरै ।

बहुत लँगरई कीनी मोसौं भुज गहि रजु ऊखल सों जोरै ॥
 जननी अति रिस जानि बाँधायो चितै बदन लोचन जल ढोरै ।
 यह सुनि ब्रजयुषती उठि धाई कहत कान्हू अब क्यों नहिं चोरे ॥
 ऊखल सों गहि बाँधि जसोदा मारन को साँटी कर तोरै ।
 साँटी लखि ग्वालनि पछितानी विकल भई जहाँ तहँ मुख मोरे ॥
 सुनहु महारि ऐसी न बूमिये सुत बाँधत माखन दधि थोरे ।
 'सूर' स्याम हमें बहुत सतायो, चूक परी हमते यहि भोरे ॥

१२०—राग आसावरी

जाहु चली अपने अपने घर ।

तुमहीं सब मिलि ढीठ करायो अब आई बंधन छोड़न वर ॥

(११८) अनीति करत—छेड़छाड़ करते हैं । सौँ—शपथ । तनक—छोटे से । गुन—(यहाँ) अवगुण, शराबत नेक न—जग में नहीं । कहति कहा यह बात—यह ग्वालिन क्या कहती है । असंभव सी बात कहती है) । (११९) लँगरई—ढिठाई । लोचन जल ढोरै—आँसु गिराते हैं, आँसु डुलकाते हैं । ऐ—'न बूमिये—ऐसा न करना चाहिये । चूक परी—गलती हुई (जो हमने उपालभ दिया) । यह भोरे—इस घेरे में पड़ कर, (१२०) वर—बलपूर्वक, जबरदस्ती ।

मोहि अपने बाबा की सोई कान्है अब न पत्थाऊँ ।
भवन जाहु अपने अपने सब लागति हौं मैं पाऊँ ॥
मोको जिनि घरजै जुबती कोउ देखौं हरि के खयाल ।
'सूर' स्याम सौं कहति जमोदा बड़े नंद के लाल ॥

१२१—राग सोरठ

जसोदा तेरो मुख हरि जोवै ।
कमल नयन हरि हिचिकिनि रोवै बंधन छोरि जु सोवै ॥
जो तेरो सुत खरो अचगरी तरु कोखि को जायो ।
कहा भयो जो घर को ढोटा चोरी साखन खायो ॥
कोरी मटकी दही जमायो, जामन पूजि न पायो ।
तेहि घर देव पितर काहे को जा घर कान्ह रुवायो ॥
जाकर नाम लेत भ्रम छूटै करमफंद सब काटै ।
सो हरि प्रेम जेवगी बाँध्यो जननि सौं लै डाटै ॥
दुखित जानि दोउ सुत कुबेर के तिन्ह हित आपु बँधायो ।
'सूरदास' प्रभु भगत हेतु ही देह धारि तहँ आयो ॥

१२२—राग विहागरी

देखो माई कान्ह दिचकियन रोवै ।
तनक मुखहि माखन लपटान्यो डरनि ते अपुवन धोवै ।
माखन लागि नलूखन बाँध्यो मकल लोग व्रन जेवै ।
निगखि कुरुख उन बालनि की दिपि लाजन अखियन धोवै ॥

बाबा—पिता । मोहि—रूप । कान्ह—कृष्ण का । न पत्थाऊँ—
विराम न करूँगी । खयाल—अनु, शरारत । (१२१) खरो अचगरी—
बड़ा शरारती । कुबेर के सुत—नन और कुबेर (यमनाजुन) (कथा—
कुबेर के दो पुत्र नारद के गार में अजुन वृष होकर नंद के द्वार के निकट
पड़े थे इन्दी को जमनपुरा करने हैं) । (१२२) दिचकियन—इचको
ले ले कर । उलूखल—ओखली ।

ग्वाल कहैं धनि जननि हमारी स्वकर सुरभि नित नोवै ।
 वरघस ही वैठारि गोद में धारैं बदन निचोवै ॥
 ग्वालि कहैं या गोरस कारन कत सुत की पति खोवै ।
 आनि देहि हम अपने घर तें चाहति जितहु जसोवै ॥
 जब जब बंधन छोरयो चाहति 'सूर' कहै यह कोवै ।
 मन माघव तन, चित गोरस में इहि विधि महरि बिलोवै ॥

१२३—राग विहागो

कुँवर जल लोचन भरि भरि लेत ।
 बालक बदन बिलोकि जसोदा कत रिस करत अचेत ॥
 छोरि कमर तें दुसह दाँवरी डारि कठिन वर वेत ।
 कहि तो को कैसे आवतु है सिसु पर तामस एत ॥
 मुख आँसू माखन के फनिका निराख नैन सुख देत ।
 मनु ससि स्रवत सुधानिधि मोती रुडुगन अवलि समेत ॥
 सरवसु तौ न्यवछावारि कीजै 'सूर' स्याम के हेत ।
 ना जानौं केहि हेतु प्रगट भये इहि ब्रज नन्दनिकेत ॥

१२४—राग केदारो

हरि मुख देखि हो नैदनारि ।

महरि ऐसे सुभग सुत सों इतो कोह निवारि ॥

नोवै—नोइन। से गाय के पैर छानती है । धारैं बदन निचोवै—धैया पिलाती है । जसोवै—कशोदा । कहै यह को वै—यसोदा यह कहती है कि तुम कौन हो जो बंधन छोड़ती हो तुम्हारे ने तो ओरहने दे देकर बंधवाया है न । बिलोवै—दहा मथती हैं । (१२३) अचेत—अचिन्त्य, बहुत अधिक । दाँवरी—रस्सी । वेत—साटी, छुरी । तामस—क्रोध । एत—इतना । नचैत—घर । (१२४) कोह—क्रोध ।

जलज मंजुल लोल लोचन सरद चितवत दीन ।
मंहुँ खेलत हैं परमपर मकरधुज द्वै मीन ॥
ललित कन संजुन कपोलनि लजित कज्जल अंक ।
मनहुँ राजत चद पूरनकला जुव सकलंक ॥
वेगि बंधन छोरि तन मन चारि, लै हिय लाइ ।
नवल स्याम किसोर ऊर 'सूरजन' बलि जाइ ॥

१२५—राग विहागरो

कहौ तो माखन ल्याऊँ घर तें ।
जा कारन तू झोरनि नाहिंन लकट न डारति कर तें ॥
मरि सुनहु ऐसी न बूझिये मकुबि गयो मुख डर तें ।
मनहुँ कमल दधि-सुन समगो नकि कूनन नहिंन सर तें ।
ऊखल लाइ भुजा धरि बाँधे मोहन मूर्ति वर तें ।
'सूर' स्याम लोचन जल वरषत ननु मुक्ता हिमकर तें ॥

१२६—राग कल्याण

कदन लगीं अब यदि यदि बात ।
ढंटा मेरो तुमहिं बंधायो तनकहिं माखन खात ॥
अब मोहि माखन देति मँगाए मेर घर कछु नाही ।
चरदन करि करि साँझ मशारे तुमहिं बंधायो याही ॥
रिम ही में मोने कहि दोनों अब लागी पछिगान ।
'सूदास' हंसि कहत नमोश बूझा सबको ग्यान ॥

१२७—राग घनाश्रा

कहा भयो जो घर के लरिका चोरी माखन खायो ।
अहो जमोश नत त्रामनि है दोः कोख को जायो ॥

मकरधुज—राम । (१२५) दधि-सुन— उदध-सुत) चंद्रमा । वर
तें—वन से, हवा-दस्ती । हिमकर—चंद्रमा ।

वाल्मीक जौन अजान न जानै केतिक दही लुटायो ।
 तेरो सखी कहा गयो गोगम गोकुल अंत न पायो ॥
 हाहा लकुट त्रास देखगवन आपन पास बैसायो ।
 रुदन करत दोउ नयन रचे हैं मनहुँ कपल तनि छायो ॥
 पौढ़ि गहे धरनी पर तिरछे बिचखि वदन करि जावहु ।
 'सूरदास' प्रभु रमिक-मिरोमनि हँमि कै कंठ लगावहु ॥

१२८—गग मोरठा

जमोदा तेरो भलो हिगो है माई ।
 कमल नयन माखन के कारन बाँधे ऊखल लाई ॥
 जो संपदा देव मुनि दुर्लभ समनेहुँ दई न दिवाई ।
 याही ते तू गरव भुजानी घर बैठे निधि पाई ॥
 सुत काहुँ सो रोवत देवति दौरि लेत हिय लाई ।
 अब अपने घर के लरिका सों इती कहा जडताई ॥
 बागम्बार सजल लोचन है चितवन कुँवर कन्हाई ।
 कहा करौ बलि जाउँ छोरी तेरी सौँह दिवाई ॥
 जो मूरति जलथल मो व्यापक निगम न खोजत पाई ।
 सो मूरति तू अपने आँगन चुटकी ददै नचाई ॥
 सुरपालक सब असुर-संहारक त्रिभुज जाहि डराई ।
 'सूरदास' प्रभु की यह लीला निगम नेति नित गाई !

१२९—गग रामकली

जमोदा यह न वृष्णि को काम ।

कमल नयन को भुजा देखि धौं तैं बाँधे हैं दाम ॥

(१२७) गोकुल अंत न पायो—तेरी गायो का कुल अंत नहीं है
 (बहुत) । पास—रक्षी । रचे हैं—जान हो गये हैं । (१२८) ददै—
 दे दे कर । (१२९) वृष्णि—बुद्धि, समझ । धौं—तो ।

मेरे प्राण जीवनधन माधव बाँधे बेर भई ।
'सूर' स्याम कहँ त्रास दिखावत तुम कहा करत दर्ई ॥

१३५—राग कान्हरो

मैं दुहिहों मोहिं दुहन सिखावहु ।
कैसे धार दूध की वाजत सोइ सोइ विधि तुम मोहिं बतावहु ॥
कैसे दुहत दोहनी घुटुवन कैसे बछरा थनहि लगावहु ।
कैसे लै नोई पग बाँधत कैसे पगैया लै अटकावहु ॥
निकट भई अब साँफ कन्हैया गाइन पै कहँ चोट लगावहु ।
'सूर' स्याम सों कहत ग्वाल सब धेनु दुहन प्रातहि ठठि आवहु ॥

१३६—राग विलावल

तनक तनक को दोहिनी दै दै री मैया ।
तान दुहन सीखन कह्यो मोहिं धौरी गैया ॥
अटपटे आसन बैठिकै गोथन कर लीनो ।
धार अनत ही देखिकै ब्रजपति हँसि दीनो ॥
घर घर ते आई सबै देखन ब्रजनारी ।
चितैं चोरि चित हरि लियो हँसि गोप-विहारी ॥
विप्रबोधि आसन दियो करि वेद उचारी ।
'सूर' स्याम सुरभी दुही संतन हितकारी ॥

१३७—राग देवगंधार

बछरा चारन चले गोपाल ।
सुचल सुदामा अरु श्रीदामा संग लिए सब ग्वाल ।

बेर—दरंग । (१३५) नोई—वह रक्खी जिससे दुदते समय गाय के
पिछले पैर बाँध दिये जाते हैं जिसमे वह कुदती नहीं । गाइन पै—गीध
से । रंगीदा—पगड़ी (बछड़े की) । लगावहु—लगावाओगे । (१३६
अटपटे—चेढ़ंगा । ब्रजपति—नंददा ।

दनुज एक तहँ आई पहुँचेउ धरे बच्छ को रूप ।
 तरन चहत ब्रजपति के हाथन मूढ़ परे भव कूप ॥
 हरि हलधर दिसि चितइ कहत तुम जानत हो यहि वीर ।
 कह्यो आहि दानौ यहि मारौ धारे बच्छ सरीर ॥
 तब हरि सींग गह्यो यक करसौं यक करसौं गहे पाय ।
 थोरे ही बल सौं छिन भीतर दीनो ताहि गिराय ॥
 गिरत धरनि पर प्रान गए चलि फिरि नहिं आई साँस ।
 'सूरदास' ग्वालन संग मिलि हरि लागे करन विलास ॥

१३८—राग सारंग

बन बन फिरत चारत धेनु ।
 स्याम हलधर संग हैं बहु गोप-बालक-सेनु ॥
 तृपित भई सब जाति मोहन सखन टेरेत बेनु ।
 बोलि ल्याओ सुरभि गन सब चलौ जमुन जल देनु ॥
 सुनत ही सब हाँकि ल्याये गई कर इकठैन ।
 हेरि दै दै ग्वाल बालक किये जमुन-तट गैन ॥
 रवि बकासुर रूप माया रह्यो छलिकरि आइ ।
 चंचु यक पुट्टमी लगाई इक आकास समाइ ॥
 आगे बालक जात हैं ते पाछे आए धाइ ।
 स्याम सों सब कहन लागे आगे एक बलाई ॥
 नितहि आवत सुरभि लीने ग्वाल गोसुत संग ।
 कबहुँ नहिं इहि भाँति देख्यो आज को सो रंग ॥

(१३७) दानौ—दानव । थोरेक—थोड़े ही । विलास—खेलकूद ।

(१३८) सेनु—सेना । इकठैन—इकट्ठे, एकत्र । हेरी देना—ग्वालों के

गीत गाना । गैन—गमन । चंचु—चाँच । पुट्टमी—पृथ्वी ।

मनहिं मन तव कृष्ण जान्यो बका-असुर बिहंग ।
 चौंच फारि बिदारि डारौ पलक में करौ भंग ॥
 निदरि चले गुपाल आगे बकासुर के पास ।
 सखा सब मिलि कहन लागे तुम न जिय की त्रास ॥
 अजहुँ नाहिं डरात मोहन बचे कितने गाँस ।
 तब बह्यो हरि चलहु सब मिलि मारि करहि विनास ॥
 चले सब मिलि जाइ देख्यो अगम तन विकार ।
 इत धरनि उत व्योम के बिच गुदा के आकार ॥
 पैठि बदन विदारि डारयो अति भए बिस्तार ।
 मरत असुर चिकार पारयो " मारयो नंदकुमार " ॥
 सुनत धुनि सब ग्वाल डरपे अब न डरै स्याम ।
 हमहिं वरजत गयो देखो कियो ऐसो काम ॥
 देखि ग्वालन विकलता तब कहि उठे बलराम ।
 बका बदन विदारि डारयो अबहिं आवत स्याम ॥
 सखा हरि तब टेरि लीने सबै आवहु घाइ ।
 चौंच फारि बका संहारयो तुमहुँ करौ सहाइ ॥
 निकट आए गोप बालक देखि हरि सुख पाइ ।
 'सूर' प्रभु ये चरित अगनित नेति निगमन गाइ ॥

१३६—राग नट

छाक लेने जे ग्वाल पठाए ।
 तिनसौं वृकृति महारि जसोदा झाँझि कहैचहि आए ॥
 हमहिं पठाव दिये नंदनंदन भूखे अति अकुलाए ।
 घेनु चरावत हैं वृन्दावन हम यहि कारन आए ॥

गाँव—आपदा । व्योम—आकाश । गुदा—गुफा । चिकार पारयो—
 बिल्लाया । (१३६) छाट—भोजन (चाखादो फा) ।

यह कहि ग्वाल गए अपने गृह बन की खबर सुनाए ।
'सूर' स्याम पल्लराम प्रात ही अधजेंवत उठि धाए ॥

१४०—राग सारंग

जोरति छाक प्रेम सों मैया ।

ग्वालन बोलि लए अधजेंवत उठि दौरे दोउ मैया ॥
तबही ते भोजन नहि कीनो चाहत दियो पठाई ।
भूखे भए आजु दोउ मैया आपदि बोलि मँगाई ॥
सद माखन साजो दधि मीठो मधु मेवा पकवान ।
'सूर' स्याम को छाक पठावति कहति ग्वाल सों जान ॥

१४१—राग सारंग

आई छाक बुलाए स्याम ।

यह सुनि सखा सबै जुरि आए सुबल सुदामा अरु श्रीदाम ॥
कमलपत्र दोना पलास के सब आगे धरि परसत जात ।
ग्वाल मंडली मध्य स्यामघन सब मिलि भोजन रुचिकर खात ॥
ऐसी भूख माँझ इह भोजन पठै दियो करि जसुमात मात ।
'सूर' स्याम अपनो नहि जेंवत ग्वालन कर तें लै लै खात ॥

१४२—राग सारंग

सखन संग हरि जेंवत छाक ।

प्रेम सहित, मैया दै पठये सबै बनाए हैं एकताक ॥
सुबल सुदामा श्रीदामा सँग सब मिलि भोजन रुचि सों खात ।
ग्वालन-कर तें कौर छुड़ावत मुख लै मेलि सराहत जात ॥
जो सुख कान्ह करत वृन्दावन सो सुख नहीं लोकहूँ सात ।
'सूर' स्याम भगतन-बस ऐसे ब्रजहि कहावत हैं नंद-तात ॥

(१४०) जोरति छाक—भोजन की सामग्री एकत्र करती है । सद—
(सद्य) ताजा । साजो—अच्छा । (१४१) एकताक—एक भाँति के
अति उत्तम । नंदतात—नंद के पुत्र ।

ग्वाल कर तें कौर छुड़ावत ।

जूठो लेत सवन के मुख को अपने मुख लै नावत ॥

पटरस के पकवान धरे सब तामें नहिं रुचि पावत ।

हा हा करि करि माँगि लेत हैं कहत मोहिं अति भावत ॥

यह महिमा एह पै जानै जाते आप बँधावत ।

‘सूर’ स्याम सपने नहिँ दरसत मुनिजन ध्यान लगावत ॥

१४४—राग सारंग

प्रजवासी कोउ पटतर नाहिं ।

ब्रह्म सनक सिव ध्यान न पावत इनकी जूठनि लै लै खाहिं ॥

धन्य नंद धनि जननि जसोदा धन्य जहाँ अवतार कन्हाइ ।

धन्य धन्य वृन्दाधन के तरु जहँ विहरत त्रिभुवन के राइ ॥

इलधर कही छाक जेवत संग मोठो लगत सराहत जाइ ॥

‘सूरदास’ प्रभु विश्वंभर हैं ते ग्वालिन के कौर अघाइ ॥

१४५—राग सारंग

जेवत छाक गाइ चिमराई ।

मग्या सुदामा कहत सवनि मों छाकहि में तुम रहे भुलाई ॥

घेतु नही देखियत कहूँ निथरे भोजन ही में साँझ लगाई ।

सुराभि काज जहँ तहँ ठि धाये आप तहाँ ठि चले कन्हाई ॥

क्याये ग्वाल घेरि गो-गोसुत देखि स्याम मन हरप बढ़ाई ।

‘सूरदास’ प्रभु कहत चलो घर बन में आज अघार कराई ॥

(१४४) प्रजवासी कोउ पटतर नाहिं—प्रजवासी ग्वाली का कोउ उद्गमान नहीं है । (१४५) अघार—कुचेल ।

तीसरा रत्न

—१०—

(रूपमाधुरी)

१—राग मलार

देखो भाई सुन्दरता के सागर ।

बुधि बिबेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर ॥

तनु अति स्याम अगाध अम्बुनिधि, कटि पट-पीत तरंग ।

चितवत चलत अधिक रुचि उपजत भँवर परत अँग अँग ॥

मीन नैन मकराकृत कुण्डल भुज बल सुभग भुजंग ।

मुकुत-माल मिलि मानो सुरसरि द्वै सरिता लिये संग ॥

मोर मुकुट मनिगन आभूषन कटि किंकन नखचंद ।

मनु अडोल चारिध मैं विंवित राका चढ़गन वृन्द ॥

बदन चन्द्र मंडल की सोभा अवलोकत सुख देत ।

जनु जलनिधि मथि प्रगट कियो ससि श्री अरु सुधा समेत ॥

देखि सुरूप सकल गोपी जन रही निहारि निहारि ।

तदपि 'सूर' तार सकी न सोभा रही प्रेम पचि हारि ॥

(१) नागर—चतुर । अम्बुनिधि—समुद्र । रुचि—कांति । अडोल—स्थिर । राका—पूर्णिमा की रात्रि । श्री—लक्ष्मी (सौन्दर्य) । प्रेम पचि—प्रेम से परिपूर्ण होकर । हारि रहीं—थक गईं ।

२—राग गौरी

नंदनंशन मुख देखो भाई ।

अंग अंग छवि मनहु उए रवि, ससि अरु समर लजाई ॥

१० कंज मीन कुरंग भृंग वारिज पर अति रुचि पाई ।

श्रुतिमंडल कुंडल विवि मकर सुविलसत मदन सहाई ।

कंठकपोत कीर विद्रुम पर दारिमकननि चुनाई ।

दुः सारंगशाहन पर मुरली आई देत दोहाई ॥

मोह धिर चर विटप बिहंगम व्योम विमान थकाई ।

कुमुमांजुलि चरपत सुर ऊर 'सूरदास' बलिजाई ॥

३—राग सारंग

मुख छवि कहीं कहाँ लगी भाई ।

मनो कंज परकाश प्रात ही रवि ससि दोऊ जात छपाई ॥

अधर विध, नासा ऊपर मनो सुक चाखन को चोंच चलाई ।

दिकसित वदन दसन अति चमकत दाभिनि दुनि दुरि देतदिखाई ॥

नाभिन स्रुति कुंडल की दोलनि मकराकृति अति श्री बनि आई ।

निशि दिन गत 'सूर' के स्वामो व्रज चनिता दैहै बिसराई ॥

४—राग गौरी

देखि मन्दी हरि को मुख चारु ।

मनहुँ छिनाइ लियो नंदनंशन वा ससि को सत सारु ॥

(२) समर—(सं० समर) कामदेव । वारिज—रुमज । रुचि—शोभा ।
श्रुति मंडल—मान । विविध—दा । मकर—मछली । कीर—तोता
(नामिक) । विद्रुम—दूंगा (ओठ) । दारिमकन—अनार के बीज (दाँत) ।
सारंगशाहन—राग । बिहंगम—पक्षी । व्योम—आकाश । (३) परकाश
—रक्त, चित्तम । धी—शोभा । दैह विमगाई—शरीर की सुखसुष
होनाइ ।

रूप तिलक कच कुटिल किरन छवि कुण्डल कल विस्तार ।
पत्रावलि परिवेष सुमन-सरि मिल्यो मनहुँ उड़हार ॥
नैन चकोर विहंग 'सूर' सुनि पिवत न पावत पार ।
अब अंबर ऐसो लागत है जैसे जूठो थार ॥

५—राग धनाश्री

हरिमुख किधौ मोहनी माई ।
बोलत वचन मंत्र सो लागत गति मति जात भुजाई ॥
कुटिल अलक राजत भ्रुव ऊपर जहँ तहँ रही बगराई ।
स्याम फाँसि मन करण्यो हमारो अब समझी चतुराई ।
कुण्डल ललित कपोलन झलकत इनकी गति में पाई ।
'सूर' स्याम जुवती मन मोहत ये संग करत सदाई ॥

६—राग सारंग

सुन्दर मुख की बलि बलि जाऊँ ।
लावनिनिधि गुननिधि सोभानिधि निरखि निरखि जीवत सब गाऊँ ॥
अंग अंग प्रति अमित माधुरी प्रगटति रस रुचि ठावै ठाऊँ ।
तापै मृदु मुसकानि मनोहर न्याय कहत कवि मोहन नाऊँ ॥
नैन सैन दै दै जब हेरत तापै हौं बिन मोल बिकाऊँ ।
'सूरदास' प्रभु मन मोहन छवि यह सोभा उपमा नहिं पाऊँ ॥

(४) पत्रावलि—एक प्रकार की शृङ्गार रचना जो चेहरे पर की जाती है ।
परिवेष—चंद्रमा के गिर्द का कुण्डलाकार घेरा । सुमनसरि—फूलों की माला ।
अंबर—आकाश । (५) गति—चलना । मति—बुद्धि । भ्रुव—भौंह ।
बगराय रही—छिटकी पड़ी हैं । स्याम फाँसि—काली फाँसी । करण्यो—
खोचा । गति पाई—मर्म समझ लिया । (६) लावनिनिधि—(लावण्यनिधि)
सुन्दरता के समुद्र । न्याय—ठोक ही, सत्य ही । माधुरी—मिठास । रस
रुचि—प्रेम की इच्छा ।

७—राग सोरठ

देख सखी मोहन मन चोरत ।

नैन कटाच्छ विलोकनि मधुरी सुभग भृकुटि बिधि मोरत ॥

चंदन खैरि ललाट स्याम के निरखत अति सुखदाई ।

मानहु अर्द्धचन्द्र तट अहिनी सुधा चोरावन आई ॥

मलयज भाल भृकुटि की रेखा कहि उपमा एक आवत ।

मनो एक सँग गंग जमुन नभ तिरछी धार बहावत ॥

भृकुटी चारु निरखि ब्रज-सुन्दरि यह मन करत विचार ।

‘सूरदास’ प्रभु सोभा सागर कोउ न पावत पार ॥

८—राग विलावल

बने हैं विसाल कमल दल नैन ।

ताहू मैं अति चारु विलोकनि गूढ़ भाव सूचित सखि नैन ॥

बदन सरोज निकट कुंचित कच मनहु मधुप अये मधु लैन ।

तिलक तरनि ससि कहत कछुक हँसि बोलत मधुर मनोहर बैन ॥

मदन नृपति को देस महा मद बुधि बल बस न सकत उर चैन ।

‘सूरदास’ प्रभु दूत दिनहि दिन पठवत चरित चुनौती दैन ॥

९—राग कल्याण

बने विसाल हरि लोचन लोल ।

चितै चितै हरि चारु विलोकनि मानहु माँगत हैं मन ओल ॥

अघर अनूप नासिका सुन्दर कुंडल लज्जित सुदेस कपोल ।

मुख मुमकात महा छवि लागत स्तवन सुनत सुठि म'ठे बोल ॥

(७) विधि—(द्वि) दां । अहिनी—नागिन । मलयज—चंदन । (८)

गूढ़ भाव—प्रेम सूचक भाव । कुंचित—घुंघराए । कच—घाल । तरनि—सूर्य । चुनौती देना—युद्ध के लिये ललकारना । (९) विसाल—बड़े । लोल—चंचल । ओल—गिरी रखी हुई वस्तु, जमानत में दी हुई वस्तु । सुदेस—सुन्दर । सुठि—बहुत ।

चित्तवत रहत चकोर चंद्र ज्यों नेक न पलक लगावत डोल ।
 'सुरदास' प्रभु के वस ऐसे दासी सकल भई दिन मोल ॥

१०—राग गूजरी

देखि री हरि के चंचल नैन ।
 खंजन मीन मृगज चपलाई नहि पटतर एक सैन ॥
 राजिवदल, इन्दीवर, सतदल, कमल, कुसेसय जाति ।
 निसि मुद्रित, प्रातहिं वे विकसत, ये विकसत दिन राति ॥
 अरुन सेत सिति मलक पलक प्रति को घरनै उपमाइ ।
 मनु सरसुति गंगा जमुना मिलि संगम कीन्हो आइ ॥
 अवलोकनि जलधार तेज आति तहाँ न मन ठहरात ।
 'सूर' स्याम लोचन अपार छवि उपमा सुनि सरमात ॥

११—राग रामकली

देखि री देखि कुंडल लोल ।
 चारु खवननि माहत कीन्ही मलक ललित कपोल ॥
 वदन मंडल सुवासरवर निरखि मन भयो भोर ।
 मकर क्रीडत गुप्त परगट रूप जल मकभोर ॥
 नैन मीन, भुवंगिनी भ्रुव, नासिका थल बीच ।
 सरस मृगमद तिलक सोभा लसति है जनु कीच ॥
 मुख विकास सरोज मानहु जुवति लोचन भृंग ।
 बिथुरि अनेकै परी मानहु लहरि लेति तरंग ॥

(१०) पटतर—बराबर । सैन—कठाक्ष, हेरन । कुसेसय —(कुशेशय)
 कमल की जाति विशेष । मुद्रित—बंद । सिति—(शिति) नीला । (११)
 लोल—चंचल । भोर—पागल, बुद्धिहीन । थल बीच—बीच का सूखा स्थान
 (कहीं कहीं तड़ाग के इसी भाग पर एक स्तम्भ स्थापित किया जाता है) ।
 सरस—सुन्दर ।

स्याम तनु छवि अमृत पूरन रच्यो काम तड़ाग ।
'सूर' प्रभु की निरखि सोभा ब्रज तरुनि बड़ भाग ॥

१२—राग सृङ्गो विलावल

देखि सखी अधरन की लाली ।
मनि मरकत तें सुभग कलेवर ऐसे हैं बनमाली ॥
मनो प्रात की घटा साँवरी तापर अरुन प्रकास ।
ज्यों दामिनि विच चमकि रहत है फइरत पीत सुधाम ॥
कीधौं तरुन तमाल बेलि चढ़ि जुग फल बिबा पाके ।
नासा कीर आय मनो बैठो लेत बनत नहिं ताके ॥
हँसत दमन एक सोभा उपजति उपमा जात लजाई ।
मनो नीलमनि पुट मुकुतागन बंदन भरि बगराई ॥
किधौं वज्रकन लाल नगन खचि, तापर विद्रुम पाँति ।
किधौं सुभग बंधूक सुमन पर झलकत जलकन काँति ॥
किधौं अरुन अंबुज विच बैठी सुन्दरनाई आइ ।
'सू' अरुन अधरन की सोभा बरनत बरनि न जाइ ॥

१३—राग विलावल ।

स्याम हृदय वर मोतिन माला । विथकित भई निरखि ब्रज बाला ॥
खवन थके सुनि बचन रसाला । नैन थके दरसन नँदलाला ॥
कंवुकंठ भुज नैन विसाला । कर केयूर कंवन नग जाला ॥
पल्लवहस्त गुद्रिछा भ्राजै । कौस्तुभमनि हृदयस्थल राजै ॥

(१२) मरकत—नीलम । कलेवर—शरीर । पीत सुधाम—पीताम्बर ।
पुट—संपुट, द्विधा । वदन—मिन्दूर । वज्रकन—हीरे की कनियाँ । खचि
—पञ्चोक्त की हुई । विद्रुम—मृगा । बंधूक—जयापुष्प । जलकन—ओस
के बूँद । (१३) विथकित भई—निश्चय होकर रह गई । कंवु—शंख ।
केयूर—सुजबंद, बलुल्ला ।

रोमावली वरनि नहिं जाई । नाभिरथल की सुंदरताई ॥
 कटि किंकिनी चद्रमनि संजुत । पीतम्बरकटितट अति अदभुत ॥
 जुगल जंघ की पटतर को है । तरुनी मन धीरज को जाहै ॥
 देखि जानु की छवि न सँभारै । नारि निकर मन बुद्धि विचारै ॥
 रतन जटति कल कंचन नूपुर । मंद मंद गति चलत मधुर सुर ॥
 जुगल कमल पद नख मनि आभा । संवन मन संतत यह लाभ ॥
 जो जेहि अंग सो तहैं लोभानी । 'सूर' स्याम गति काहु न जानी ॥

१४—राग असावरी

स्याम हृदय जलसुत की माला अतिहि अनूपम छाजै री ।
 मनहुँ बलाक पाँति नव घन पै यह उपमा कछु भ जै री ॥
 पीत हरित सित अरुन मालवन राजत हृदय विमाल री ।
 मानहुँ इन्द्रधनुष नभ मंडल प्रगट भयो तेहि काल री ॥
 भृगुपद चिन्ह चरस्थल प्रगटे दौस्तुभमनि द्विग दरसै री ।
 बैठे मन वर-वधू एक सँग अर्धनिसा मिलि हरसै री ॥
 भुजा विमाल स्याम सुंदर की चंदन खौरि चढ़ाये री ।
 'सूर' सुभग अंग अंग की सोभा ब्रज ललना ललचाए री ॥

१५—राग कान्हरी

बनी मोतिन की माल मनोहर ।
 सोभित स्याम सुभग चर ऊपर मनो गिरि तें सुरसरी धंसी धर ॥
 तट भुजदंड भौर भृगुरेखा चंदन चित्र तरंगनि सुंदर ।
 मनि की किरनि, मीनकुंडल छवि, मकर मिलन आवत त्यागेसर ॥

पटतर—उपमा । जानु—पैर की मध्यस्थ गाँठ । नूपुर—पैर का घुँघुरू ।
 गति—महिमा (१४) जलसुत—मोती । बलाक—बगुला । मालवन—
 बनमाला । भृगुपद—भृगुलता का चिन्ह । वर-वधू—पति-पत्नी । (१५)
 धर—धरा, पृथ्वी ।

ता ऊपर रोमावलि राजत मनिबर तोखन ज्योति सितावर ।
 संतन ध्यान नहान करत नित कर्म कीच धोवत नीके कर ॥
 जग्योपवीत विचित्र 'सूर' सुनि मध्यधार धारा बानी वर ।
 संख चक्र गदा पद्म पानि मानो कमल कूच हंसन कीन्है घर ॥

१६—राग विहागरो

स्याम भुजा की सुंदरताई ।

चंदन खैरि अनूपम राजत सौ छवि कही न जाई ॥
 बड़े विमल जानु लौं परसत एक रुपमा मन आई ।
 मनौ भुजंग गगन तें उतरत अधमुख रह्यो सुनाई ॥
 रतन जटित पहुँची कर राजत अंगुरी मुँदरी भारी ।
 'सूर' मनो फनि सिर मनि सोभत फन फन की छवि न्यारी ॥

१७—राग नट

राजत रोमराजी रेप ।

नील घन मनु धूप धारा रही सुञ्जम सेप ॥
 निरखि सुंदर हृदय पर भृगुलात परम सुलेप ।
 मनहु ग्रामिन अभ्र अंतर संभुभूपन भेष ॥
 मुक्तमाल नक्षत्रगन सम अर्ध चंद्र विसेप ।
 सजल उज्जल जलद मलयज प्रवल बलिन अलेप ॥
 कैकि-कच सुरचाप की छवि दमन तड़ित सुषेप ।
 'सूर' प्रभु अवलोकि आतुर तजे नैन मिसेप ॥

मनिबर—कीस्तुममणि । सितावर—खूब सफेद । नाके कर—अच्छी तरह से । बानी—सरस्वती नदी । कुल—निकट । (१६) अधमुख—(अधोमुख) नीचे को मुँह करके । भारी—बड़े मोल की । फनि—(फणी) सर्प । (१७) सेप—(शेप) बाकी । सुलेप—अच्छी तरह लिखी हुई । अध—बादल । अंतर—भीतर । संभुभूपन—चंद्रमा । मलयज—चंदन । कैकि-चक्र—मोरपंख । (नोट)—आगे वाला पद ठीक इसी का अनुवाद है ।

१८—राग कल्याण

रोमावली रेख अति राजत ।

सुच्छम सेष धूप की धारा नव घन ऊपर भ्राजत ॥

भृगुपद रेख स्याम उर सजनी कहा कहीं ज्यों छाजत ।

मनहु मेघ भंतर ससि की दुति कोटि काम तनु लाजत ॥

मुक्तामाल नंदनंदन उर अर्द्ध सुधाधर काँति ।

तनु श्रीखण्ड मेघ चञ्जल अति देखि महाबल भाँति ॥

बरही मुकुट इन्द्रधनु मानहु तड़ित दसन छवि लाजत ।

एकटक रही विलोकि 'सूर' प्रभु तनु की है कह हाजत ॥

१९—राग नट नारायण

कटितट पीत वसन सुदेस ।

मनहुँ नवघन दामिनी तजि रही सहज सुभस ॥

कनक मनि मेखला राजत सुभग स्यामल अंग ।

मनहु हंस रसाल पंगति नारि बालक संग ॥

सुभग कटि काछनी राजति जलज-केसरि खंड ।

'सूर' प्रभु अंग निरखि माधुरि मदन तनु परचो दंड ॥

२०—राग घनाश्री

जज जुवती हगि चरन मनावैं ।

जे पद कमल महा मुनि दुर्लभ ते सपनेहु नहि पावैं ॥

(१८) सुधाधर—चंद्रमा । श्रीखण्ड—चंदन । बरही—मयूर । (मोर पंख) । तनु की है कह हाजत—शरीर की आवश्यकता क्या है, अर्थात् शरीर की सुधि भूल गई । (१९) मेखला—किंकिणी । रसाल—सुन्दर । जलज-केसरि खंड—जैसे नील कमल की छतरी की हर ओर कमल केशर होती है जैसे ही कृष्ण की कमर को काछनी हर ओर से घेरे है । माधुरी—शोभा मदन तनु परचो दंड—काम के शरीर को सजा हुई, अर्थात् काम का शरीर लज्जित हुआ ।

तनु त्रिभंग, जुग जानु, एक पग ठाढ़े, एक दरसायो ।
 अंकुस कुलिस बज्र ध्वज परगट तरुनी मन भरमायो ॥
 वह छवि देखि रही एकटक ही यह मन भरति बिचार ।
 'सूरदास' मनो अरुन कमल पर सुषमा करति बिहार ॥

२१—राग कान्हरो

स्याम कमल पद नख की सोभा ।
 जे नख चंद्र इन्द्र सिर परसे सिव विरंचि मन लोभा ॥
 जे नख चंद्र सनक मुनि ध्यावत नहि पावत भरमाहीं ।
 ते नख चंद्र प्रगट ब्रज जुवती निरखि निरखि हरषाहीं ॥
 जे नख चंद्र फनीन्द्र हृदय तैं एकौ निमिष न टारत ।
 जे नख चंद्र महामुनि नारद पलक न कहूँ बिसारत ॥
 जे नख चंद्र भजत तम नाखत, रमा हृदय जेहि परसत ।
 'सूर' स्याम नख चंद्र विमल छवि गोपी जन जिमि दरसत ॥

२२—राग विलावल

देखि सखी हरि अंग अनूप ।
 जानु जुगल जुग जंघ बिराजत को वरनै यह रूप ॥
 लकुट लपेटि लटकि भए ठाढ़े एक चरन धर धारे ।
 मनहु नीलमनि खंभ काम रचि एक लपेटि सुधारे ॥
 कयहुँ लकुट ते जानू लै हरि अपने सहज चलावत ।
 'सूरदास' मानहु करमा कर धारंवार डोलावत ॥

- (२०) दरसायो—दिखाई पड़ता है । अरुन—लाल । सुषमा—शोभा ।
 (२१) फनीन्द्र—शेषनाग । तम—अज्ञानांधकार । नाखत—नाश होता है ।
 (२२) लटकि—जरा झुक कर । धर—धरा, पृथ्वी । अपने सहज—मनमाने
 ढंग से । चलावत—हिलाते हैं, चलायमान करते हैं । करमा—हाथी का
 बचा । कर—चूँच ।

२३—राग केदारो

सखी रो सुंदरता को रंग ।

छिन छिन माहँ परत छवि औरे कमल नयन के अंग ॥
परमित करि राख्यो चाहति हौ तुमहि लागि डौले संग ।
चलत निमेष धिसेष जानियत भूनि भई मति भंग ॥
स्याम सुभग के ऊपर बारों आली कोटि अनंग ।
'सुरदास' कह्यु कहत न आवै गिरा भई गति पंग ॥

२४—राग बिशागरो

नटवर वेष काछे स्याम ।

पद कमल नख इटु सोभा ध्यान पूरन काम ॥
जानु जंघ सुघट निकाई नाहि रंभा तूल ।
पीत पट काछनी मानहु जलज-केसरि भूल ॥
कनक छुद्रावली पंगति नाभि काटि के भीर ।
मनहुँ हंस रसाल पंगति रहे हैं हृद तीर ॥
झलक रोमावली सोभा ग्रीव मोतिन हार ।
मनहुँ गंगा बीच जमुना चली मिलि कै धार ॥
बाहुदंड विशाल तट दोउ अंग चंदन रेन ।
तीर तरु बनमाल की छवि ब्रज जुवति सुख देन ॥
'चिबुक' पर अधरन दसन दुति बिब बीजु लजाइ ।
नासिका सुक नैन खंजन कहत कवि सरमाइ ॥

(२३) परमित—महदूद (Confined) सीमित । अनंग—कामदेव ।
कहत न आवै—कहते नहीं बनता । पंग—(पंगु) लँगड़ी । (२४) रंभा—
केलातरु । तूल—तुल्य । छुद्र वली—करधनी । भीर—भिड़ी हुई, बीच में ।
हृद—कुंड । बीजु—बिजली ।

सू० पं०—२०

स्रवन कुडल कोटि राव छवि भृकुटि काम कोदंड ।
'सूर' प्रभु है नीप के तर सिर धरे श्रीखंड ॥

२५—राग गौरी

नंदनंदन वृन्दावन चंद ।

जटुकुल नभ, तिथि द्वितिय देवकी प्रगटे त्रिभुवन बंद ॥
जठर कुहू ते बहिर वारिपति दिसि मधुपुरी सुखंद ।
वसुदेव संभु सीस धरि आने गोकुल आनंदकंद ॥
व्रज प्राची राका तिथि जसुर्मात मरद सगस ऋतुनंद ।
उड़गन सकल सखा संकरपन तम दनुकुलज निकद ॥
गोपीजन तहँ धरि चकोर गति निरख मेदि पन द्वंद ।
'सूर' सुदेस कला पोंडस परिपूरन परमानंद ॥

२६—राग सोरठ

बड़ा निठुर बिघना यह देख्यो ।

जब तँ आजु नंदनंदन छवि बार बार करि पेख्यो ॥
नख, अँगुरी पग, जानु जंघ, कटि, रचि कीन्हों निर्मान ।
हृदय, बाहु, कर आदि अंग अँग मुख सुंदर अतिवान ॥
अधर, दमन, रसना, रसवानी, स्रवन, नैन अरु भाल ।
'सूर' रोम प्रति लोचन देता देखन बनत गोपाल ॥

नीप—कदवृक्ष । तर—तले । सीखंड—(शिखंड) मोरपंख, मोरपंख का मुकुट । (२५) वंद—(बन्ध) बंदनीय । कुहू—अमावस की रात । वारि पतिदिसि—पच्छिम दिशा । प्राची—पूर्वदिशा । राका—पूर्णिमा । संकरपन—वलदेवजी । दनुकुलज—दानवसमूह । निकंद—नाशक । निरख—देखनी है । पलद्वन्द—दोनो पलकें । सुदेस—सुंदर । नोट—बड़ा ही सुन्दर स्वरूपक है । (२६) निठुर—नर्दय । बिघना—ब्रह्मा । पेखा—देखा । अतिवान—अत्यंत ।

२७—राग धनश्री

द्वै लोचन तुम्हरे द्वै मेरे ।

तुम प्रति अंग बिलोकन कीन्हों मैं भइ मगन एक अंग हेरे ॥
अपने। अपने। भाग्य सखी री तुम तन्मय मैं कहूँ न नेरे ।
जो जो बुनिये सो पुनि लुनिये और नहीं त्रिभुवन भटभेरे ॥
स्याम रूप अवगाह सिंधु तें पार होत चढ़ि डोंगन के रे ।
'सूरदास' तैसे ये लोचन कृपा जहाज बिना को पैरे ॥

२८—राग सारंग

विधातहि चूक परी मैं जानी ।

आजु गोविंदहि देखि देखि हों इहै समुक्ति पछितानी ॥
रवि पचि सोचि सँवारि सकल अंग चतुर चतुराई ठानी ।
दीठि न दई रोम रोमनि प्रति इतनिहि कला नसानी ॥
कहा कौं अति सुख दुइ नैना उमँगि चलति भरि पानी ।
'सूर' सुमेर समाइ कहाँ धौं बुधि बासनी पुरानी ॥

(२७) बुनिये—बोद्धये । भटभेरा—घक्का । अवगाह—अथाह । सिंधु
ते—समुद्र से अधिक । के—कीन । पैरे—पार करे (२८) वसनी—बाँस
की तीलियों से बनी टोकरी, दौरी ।

चौथा रत्न

(मुरली-माधुरी)

१—राग गौरी

ब्रजहिं चलो अब आई साँझ ।

सुरभी सबै लेहु आगे करि रैनि होय पुनि बन ही साँझ ॥

भली कही यह बात कन्हाई अतिहि सघन आरन्य उजारि ।

गैयाँ हाँकि चलाई ब्रज को ग्वाल बाल सब लिये पुकारि ॥

निकसि गये बन ते सब बाहिर अति आनंद भये सब ग्वाल ।

‘सूरदास’ प्रभु मुरलि बजावत ब्रज आवत नटवर गोपाल ॥

२—राग गौरी

देखि सखी बन तं जु बने ब्रज आवत हैं नैद-नंदन ।

सिखी सीस, मुख मुरलि बजावत बन्यो तिलक उर चंदन ॥

कुटिल अलख, मुख चंचल लोचन निरखत अति आनंदन ।

कमल मध्य मनो द्वै खग खंजन बँधे जाय लड़ि फंदन ॥

अरुन अधर छवि दसन बिराजति जब गावत कल मंदन ।

मुकुता मनो लालमनि पुट में जरे भुरकि वर बंदन ॥

गोपवेष गोकुल गो चारत हैं प्रभु असुर निकंदन ।

‘सूरदास’ प्रभु सुजस बखानत नेति नेति श्रुति छंदन ॥

(१) सुरभी—गाय । आरन्य—जंगल । (२) सिखी—मोरपंख । कल मंदन—मंद कला से, घीमे स्वर से । पुट—संपुट, डिविया । भुरकि—छिड़क कर । बंदन—सिद्ध । श्रुति—वेद ।

३—राग गौरी

मेरे नैन निरखि सुख पावत ।

संध्या समय गोप गोधन सँग वनतें वने ब्रज आवत ॥

बलि बलि जाउँ मुखान्विद की मंद मंद सुर गावत ।

नटवर रूप अनूप छबीलो मब ही के मन भावत ॥

गुंजा सर वनमाल मुकुट सिर वेनु रसाल बजावत ।

कोटि किरनिमनिमुख परकासत उदपति कोटि लजावत ॥

चन्दन खौरि काल्मी की छवि सबके मनहि चोगावत ।

‘सूर’ स्याम नागर नारिन को वासर विरह नसावत ॥

४—राग बिहागरी

अंगन की सुधि भूल गई ।

स्याम अधर मृदु सुनत मुरलिका चकित नारि भई ॥

जो जैसे सो तैसेहि रहि गई सुख दुख कहा न जाई ।

लिखी चित्र की-सी सब है गई एकटक पल विसराई ।

काहू सुधि काहू सुधि नाही सहज मुरलिका तान ।

भवन रवन की सुधि न रही तनु सुनत सबद वह कान ॥

सखियन तें मुरली अति प्यारी वे वैरिनि यह सौति ।

‘सूर’ परसपर कइत गोपिका यह सपजी उदभौति ॥

५—राग नट

स्याम कर मुरली अतिदि विगजत ।

परसत अथर सुधारस प्रगटति मधुर मधुर सुर वाजत ॥

लटकत मुकुट भौंइ छवि मटकत नैन सैन अति छाजत ।

प्रीत नवाइ अटकि बसी पर कोटि मदन छवि लाजत ॥

- (३) गोधन—गायो का समूह । किरनिमनि—सूर्य । उदपति—चंद्रमा । (४) रवन—(रमण) पति । उदभौति—नई बात, अनहोनी । (५) छाजत—खोसा देती है ।

लोल कपोल भलक कुंडल की यह उपमा कछु लागत ।
 मानहुँ मकर सुधामर क्राडत आप आप अनुरागत ॥
 वृन्दावन विहरत नंदनन्दन ग्वाल सखा सँग सोहत ।
 'सूरदाम' प्रभु की छवि निरखत सुर नर मुनि सब मोहत ॥

६—राग सारंग

बंसी वन कान्ह बजावत ।

आइ सुना स्रवननि मधुरे सुर राग रागिनी व्यावत ॥
 सुर, श्रुति, ताल, बँधान अमित अति, सप्त अतीत अनागत आवत ।
 जनु जुग कर वर बेंष साधि मधि बदन पयोधि अमृत उपजावत ॥
 मनो मोहनी भेष धरे हरि मुरली मोहन मुख मधु व्यावत ।
 सुर नर मुनि वम किये राग रस अधर सुधारस मदन जगावत ॥
 महा मनोहर नाद 'सूर' थिर चर मोहै मिलि मरम न पावत ।
 मानहु मूरु मिठाई के गुन कहि न सकत मुख, सीम डुलावत ॥

७—राग केदारो

बंसी बनराज आज आई रन जीति ।
 मंटाति है अपने बल सबहिन की रीति ॥

लोल—चंचल (यह 'भलक' का विशेषण है, कपोल का नहीं) ।

भलक—चमक । आप आप—परस्पर । (६) राग लाना—राग निकालना ।

श्रुति—संगीत में किसी सुर का एक अंश (संगीत में २२ श्रुतियाँ होती हैं; किसी राग का आरंभ और अंत श्रुतियों से ही होता है) । ताल—नाचने गाने में उसके काल और क्रिया का परिमाण जिसे हाथ मार कर सूचित करते हैं । बंधान—संगीत में ताल की समता को बँधान कहते हैं ।

सप्त अतीत—सातों सुरों से परे, जो सातों सुरों में न आ सके । अनागत—

बिना बोलाये, लाने की कोशिश न करने पर भी । जुग—देव और दैत्यरूपी

दोनों हाथ । मरम—भेद । सोस डोलना—आनंद निमग्नता सूचित करने का इशारा करना । (७) बनराज—वन का राज्य ।

घिङरे गजजूथ सील, सैन लाज भाजी ।
 घूँघट पट कवच कहाँ, छूटे मान ताजी ॥
 किनहूँ पति गेइ तजे किनहूँ तन प्रान ।
 किनहूँ सुख सरन पागो सुनत सुधुनि कान ॥
 कोऊ पद परसि गये अपने अपने देस ।
 कोऊ मारि रंक भये हते जो नरेस ॥
 देत मदन मारुत मिलि दसौँ दिसि दोहाई ।
 'सूर' स्याम श्रीगोपाल वंसी बस माई ॥

८—राग सारंग

जय तें वंसी स्रवन परी ।
 तय ही ते मन और भयो सखि मो तन सुधि विसरी ॥
 हौँ अपने अभिमान रूप जीवन क गर्व भरी ।
 नेक न कछौ कियो सुनि सजनी वादिहि आपु ढरी ॥
 बिन देखे अब स्याम मनोहर जुग भरि जात घरी ।
 'सूरदास' सुनु आरजपथ ते' कछू न चाँद सरी ॥

९—राग केदारो

सुगला घुनि अवन सुने रक्षौ नाहि परै ।
 ऐसी कां चतुर नारि धीरज मन धरै ॥
 खग मृग तरु सुर नर मुनि सिव समाधि टः
 अपनी गति तजै पौन सरितौ ना ढरे

ताजा—घंटे । मारि—अत्यंत । हुते—ये ।

नोट—इस पद में बहुत बढ़िया रूपक है जो षट् गहरे ।वचार
 लिखा गया है । इस रूपक से सूरदासजी की काव्य मर्मज्ञता प्रगट होती है ।
 इसमें 'सी' की सर्व विजयी के रूप में दिखलाया है ।

(८) ढरी—आमक्त हुई । आरजपथ—भलमंसी की चाल । चाँद
 खना—काम निकलना (मिलाओ) तोरे घनुष चाँद नहि सरई (तुलसी) ।
 सरितौ न ढरे—नदी भी नहीं पहती ।

मोहन के मन को को अपने बस करै ।
'सूरदास' सप्र सुरन सिधु सुधा भरै ॥

१०—राग कान्हरो

सुरली अति गर्व काहु बढति नाहि आजु ।
हरि को मुख कमल देखि पाये सुख-राजु ॥
बैठति कर पीठ, ढीठ अघर छत्र छाहीं ।
चमर चिकुर राजत तहँ सुभग सभा माहीं ॥
जमुना के जलहि नाहि जलधि जान देति ।
सुरपुर में सुरधिमान भुवि बुलाइ लेति ॥
थावर चर जंगम जहँ करति जित अजीती ।
वेदन विधि मेंटि चलति आपने ही रीती ॥
बंभी बस सकल 'सूर' सुर नर मुनि नागा ।
श्रीपात हू ओ बिसारि एही अनुरागा ॥

११—राग गौरी

सुरली मोहे कुंवर कन्हाई ।

अँचवति अधर सुधा बस कीन्हें अब हम कहा करै कहि माई ॥
सरबसु हरो धरो, कबहुँ अवसहुँ न दति अघाई ।
बाजति गाजति चढ़ी दुहुँ कर अपने सव्ह न सुनति पराई ।
जो जन अनल दह्यौ कुल अपने, तसों कैसे हात भलाई ॥
अब कहि 'सूर' कौन विधि कीजै बन की व्याधि माँझ घर आई ॥

सप्तसुर—षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाध ।
(इन्हीं को संक्षेप में स, रि, ग, म, प, ध, नि, कहते हैं) (१०) काहु
बढति नाहि—किसी को कुछ समझती ही नहीं । कर पीठ—हाथ रूपी
सिंहासन । चिकुर—बाल लटुरियाँ । भुवि—पृथ्वी । जित—जीते हुए, हार
माने हुए । अजीती—न जीत जाने योग्य । (नोट) १—बड़ा सुन्दर रूपक
है । २—सुख-राज का अति सुन्दर रूपक है । (११) अँचवति—आचमन
करती है, पीती है ! कहि—(कहो) युक्ति बतलाओ । विधि—युक्ति, तदबीर

१२—राग मलार

मुरली तऊ गोपलहिं भावति ।

न री मन्त्री जदपि नैदं नंदिं नाना भाँति नवावति ॥
गावति एक पाय ठाढ़ी करि अति अधिका जनावति ।
कैपल अंग आपु आज्ञागुरु कटि टेढ़ी है जावति ॥
अति आधीन सुजान कनौड़े गिरधर नारि नवावति ।
आपुन पीढ़ अधर मंड्या परंकर पल्लव सन पद पलुटावति ॥
भृङ्गुटी कुटिल फरक नास पुट हम पर कोपि कुपावति ।
'सू' प्रसन्न जानि एकी छिन अधर सु सीस डोलावति ॥

१३—राग मलार

जय मोहन मुरली अधर धरी ।

गृह व्यवहार थके आरजपथ तजत न संक करी ॥
पदरिपु पट अटव्यो आतुर ज्यो उलटि पलटि उबरी ।
निवसुत बाहन आय पुकारो मन चित्त बुद्धि हरी ॥
दुरि गये कीर, कपात, मधुप, पिक, सारँग सुधि विसरी ।
उदरनि, बिद्रुम, बिम्ब गिसान्या दाभिनि अधिक खरी ॥
नरग्य म्याम पतंगमुता तट आनंद उमँग मरी ॥
'मूरदाम' प्रसु प्राति परम्पर प्रेम प्रवाह परी ॥

(१२) कनौड़े—(कनावड़े) दबेल, एहमानमद । नारि—गदन ।
पलुटावत—दबवार्ता है । कुपावति—केप कराती है । अधर—निराधार ।
(नाट)—हम पद में बड़ा धार्मिक भाव प्रगट किया गया है ।
(१३) आरजपथ—(आरपथ) नलेमानमों की चाल । पदरिपु—काँटा
उधर—निराल पाद, छूटी । निवसुत बाहन—नार । सारँग—पपीहा
(नाट)—तामग बुद्ध में रूपकातिशयोक्ति अलंकार समझना चाहिये
नरग्यमुता—जमुता । उदरनि—चंद्रमा । बिद्रुम—भूँगा । (यही बिद्रुम क
उपमेय दास की उँगलियाँ समझना होगा) । बिम्ब—किन्नाकल (आँठ)

१४—राग केदारो

मुरली अवर सजि बनवा ।

नाद सुनि वनिता विमोही डर बिसारे चीर ॥

नैन मूँदि सपाधि धरि खग रहे उशैं मुनि धीर ।

डोल नहि द्रुम लता, विथकी मंद गघ समीर ॥

धेनु घन तजि, रहे ठाढ़े वच्छ तजि मुख छीर ।

‘सूर’ मुरली नाद सुनि थाक रहत जमुना नीर ॥

१५—राग मलार

सखी री मुरली लोजे चोरि ।

जिन गोपाल कीन्हें अपने सब प्रीति सवन की तोरि ॥

छिन इक घोरि फेरि सुसतावैं धरत न कबहूँ छोरि ।

कबहूँ कर कबहूँ अधरन पर कहुँ कटि खोसत जोरि ॥

ना जानां कछु मेलि मोहनी राखी अंग अगोरि ।

‘सूरदास’ प्रभु के मन सजनी बँध्यो राग की डोरि ॥

१:—राग मलार

स्याम तुम्हारी मदन मुरलिका नेक सी ने जग मोह्यो ।

जे सब जीव जंतु जल के नाद स्वाद तिन्ह पोह्यो ॥

जे तीरथ तप करे अरनसुत पन गहि पीठि न दीन्ही ।

ता तीरथ तप के फल लै कै स्याम सोदागिनि कीन्ही ॥

अँगुरी धरि गोवर्धन राख्यो कोमल पानि आधार ।

अव हरि लटाकि रहत है टेढ़े तनक मुरालि के भार ॥

(१४) नाद—मुरली का शब्द । खग—पक्षी । विथकी—स्थगित हो गई । (१५) घोरि—शब्द करके, बजाकर । सुसतावैं—विश्राम करते हैं । जोरि—बड़ी सावधानी से । अँगोरि रखना—अंगी बनाकर रखना । (१६) पोह्यो—छेद दिया । अरनसुत—(अरण्याद्भव) बौंस । पनगहि.....कीन्ही—प्रतिज्ञा से हटा नहीं ।

निदरि हमैं अधरन रस पीवत पठै दुतिका माई ।
'सूर' स्याम कुंजन ते प्रगटी वँसुरी सौति भः आई ॥

१७—राग जैतश्री

जवही वन मुरली स्रवन परी ।

चक्रित भई गोप कन्या मव धाम काम विसरी ॥

कल मरजाद वेद की आज्ञा नेकहु नहीं डरी ।

स्याम सिंधु सरिता ललनागन जल की ढरनि ठरी ॥

सुन पति नेह भवन जन सका लज्जा नहीं करी ।

'सूरदाम' प्रभु मन हरि लोन्हों नागर नवल हरी ॥

१८—राग सोरठ

मुरली मधुर बजाई स्याम ।

मन हरि लियो भवन नहि भावै व्याकुल व्रज की घाम ॥

भोजन भूषण की सुधि नाही तनु की नहीं संभार ।

गृह गुरु लाज सूत को तोरी डी नहीं व्यवहार ॥

करत सिंगार विधम भई सुन्दरि अगनि गई भुलाई ।

'सूर' स्याम वन वेनु बजावत चित हित रास रमाई ॥

१९—राग विहागरी

मुरली सुनत उपजी वाइ ।

स्याम मो अति भाव पादो चली सघ अकुलाइ ॥

गुरु जनन मो भेद काहू कछो नाहिं उधारि ।

अघ रैन चली घरन ते जूथ जूथन नारि ॥

नंदनंदन नरुनि बोली सरद निमि के हेत ।

रुचि महित वन को चली वै 'सूर' भई अचेत ॥

(१७) जल की ढरनि दग—अवाप्य रूप में चली । (१८) अगनि गई भुलाई—अग्नि अगों को भूल गई, अर्थात् जो वस्तु जिस अग में सिंगारना चाहिये या उसमें न सिंगार कर अन्य अग में सिंगारी । (१९) वाइ उपजी—मनक मचा गई । भाव—प्रेम । उधागी—खोल कर ।

२०—राग विहागरो

सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई ।
 मोहे सुर नर नाग निरंतर ब्रजवनिता मिलि धाई ॥
 जमुना नीर प्रवाह थकित भयो पवन रहो मुरझाई ।
 स्वग मृग मीन अधीन भये सब अपनी गति विसराई ॥
 द्रुम बेली अनुराग पुलक तनु, ससि थक्यो, निसि न घटाई ।
 'सुर' स्याम वृन्दावन विहरत चलहु सखी सुधि पाई ॥

२१—राग सारंग

अधर-रस मुरली लूटन लागी ।
 जा रस को घट रिनु तन गारयो सो रस पिवत सभागा ॥
 कहाँ रही कहँ तें कहँ आई कौन याहि बोलाई ।
 चकित कहा भई ब्रजवासिनि यह तो भली न आई ॥
 सावधान क्यों होत नही तुम उपजी बुरी बलाई ।
 'सूरदास' प्रभु हम पर याको कान्हीं सौति बजाई ॥

२२—राग केदारो

आवत ही याके ये ढंग ।
 मनमोहन सब भये तुरत ही है गये अंग त्रिभंग ॥
 मैं जानी यह टोना जानति करिहै नाना रंग ।
 देखो चरित भजैं हरि कैसे या मुरली के संग ॥
 बातन मैं कह ध्वनि उपजावति सुर तें तान तरंग ।
 'सुर' सेंदूर सदन में पैठा बड़े भुजंग ॥

(२०) निरंतर—सब । द्रुम—पेड़ । ससि थक्यो—चंद्रमा की चाल बंद हो गई । (२१) बजाई—ढंके की चोट । (२२) करिहै नाना रंग—अनेक प्रकार की घटनाएँ घटित करेगी । भजैं—भक्ति करते हैं । कहध्वनि—कहर करने वाली ध्वनि । सेंदूर सदन—(सं० शार्दूलसदन) सिंह की माँद ।

२३—राम दौड़ी

मुरली सुन भई मय धौरी । मनहुँ पगे मिर मोन दौरी ॥
 जो जेय मो नैसे दौरी । ननु क्याक मर भई विगोरी ॥
 कोउ भरनि कोउ गगन निहारै । कोउ घर का में धामन ॥ २३ ॥
 कोउ मन ही मन बूझि विचारै । तार पानक • हि मोर में भारै ॥
 छुटि मय लाज गइ कुन कानी । सुन पात आरजपथ भुगानी ॥
 मुरली स्याम अनूर बजाई विध मरजादा मयन भुसाई ॥
 'सूरदास' प्रभु कंतविधारी । मन्द राम रम गीति विधारी ॥

२४—राम भुनाथी

चली वन धेतु सुनत जय भाई ।
 मातु पिता वधव इह ग्रामन जाति रहीं धकुलानी ।
 सकुच नहीं संका हू नाही गति कहीं तुम जानि ।
 जननी कहत दई की घाली भाई को इनगनि ॥
 मानति नही और रिम पावति निकसी नानी तोरि ॥
 जैम जल प्रवाह भावों को मेा को मकै बहोरि ॥
 ज्यों केचुरी भुवंगम त्यागन मातु पिता तगो त्यागे ।
 'सूर' स्य म के साथ धिकानी, अलि अंबुज अनुरागे ।

२५—राम गुंडमलार

सुनत मुरली रह न धीर भरिकै ।
 चली पितु मातु अपमान करिकै ॥
 लरत निकसी सबै तोरि फरिकै ।
 भई आतुर वदन दरम हरिकै ॥

(३२) आरजपथ—पतिव्रत । विध—कायदा, नियम । मरजादा—
 प्रतिष्ठा । (२४) वधव—वधु (भाई) बिरादरी के लोग । दई का
 घाली—भाग्य की मारी, बदकिस्मत (एक प्रकार की गाली) समागिनी ।
 बहोरना—लौटाना । अलि—मौला । अंबुज—कमल । (२५) रह न—न
 रह सकी । भारका—द्वार का टटवा । रातै—अनुरक्त होता है ।

जाहि जो भजै सो ताहि रातै ।
 कोंड कछु कहै सब निरस बातै ॥
 ता बिना ताहि कछु नाहि भावै ।
 और जो और कोटिक दिखावै ॥
 प्रीत की कथा प्रेमहि जानै ।
 और करि कोटि बातें बखानै ॥
 ज्यों सलिल सिंधु विनु कहुँ न जाई ।
 'सूर' वैसी दसा इनहु पाई ॥

२६—राग केदारो

मुरली ध्वनि करी बल-वीर ।
 सरद नमि गो इंदु पूरन देखि जमुना-तीर ॥
 सुनत सो ध्वनि भई व्याकुल सकल घोष कुमारि ।
 अंग अभरन उलटि माजे रही कछु न सँभारि ॥
 गई सोगह सहस हरि पै छाँड़ि सुत-पति-नेह ।
 एक राखी रोक पति, सो गई तजि निज देह ॥
 दियो तेहि हरि धाम अरनो चितै लोचन कोर ।
 'सूर' प्रभु गोविंद यो जग मोह बंधन तोर ॥

२७—रागगुंडमलार

सुनत बन वनुध्वनि चली नारी ।
 लोक लज्जा निदरि भवन तजि सुन्दरी
 मिली बन जायके वनबिहारी ॥
 दरस के लहत मन हरस सबको भयो
 परस की साध आत करति भारी ॥

जेरि—एकत्र करके । (२६) बलवीर—बलदेवजी के भाई (कृष्ण) ।
 घोष कुमारि—गोपी । अभरन—गहने । (२७) हरस—हर्ष । परस—स्पर्श,
 मिलन, आलिगन । साध—प्रबल इच्छा ।

इहै मन घष कमं, तजयो सुत पति भगं,
 मेदि मघ भरी सदि लाज गारी ।
 भजे जे ह भाव जो मिली हरि नादि न्यो
 भेद भेदा नही पुन्य नारी ।
 'सूर' प्रभु स्याम व्रजधाम आतुर काम
 मिली यन धाम गिरिगजधारी ।

२८—राग कल्याण

जब हरि मुरली नाद प्रकाश्यो ।
 जंगल जड़, थावर चर कीन्हें पाहन जलज विकान्यो ॥
 स्वर्ग पताल दसौ दिस पुरन ध्वनि आनन्दादित कीन्हों ।
 निसि घर कल्प समान बढ़ाई गोपिन को सुख दीन्हों ॥
 मैमत्त भये जाव जल थल के नन की मुधि न संभार ।
 'सूर' स्याम मुख धैन मधु। सुनि गलटे मघ व्यवहार ॥

२९—राग कैदाग

सुरली सुनत अचल चल ।
 थके चर, जल भरत पाहन, विफल वृत्त फने ॥
 पय सवत मोधनान थन ते, प्रेम पुलकित गात ।
 झुरे द्रुम अंकुरित पल्लव, बिटप चंचल पात ॥
 सुनत खग मृग मौन साध्यो चित्र की अनुहारि ।
 धरनि चमंगि न माति धर में, जती जोग बिसारि ॥
 ग्वाल घा घर सहज मोवत उहै सहज सुभाइ ।
 'सूर' प्रभु रस-रस के हित सुखद रैति बढ़ाइ ॥

भवभर्म—संसार का धोखा । गिरराज-धारी—(गिरिधर) कृष्ण ।
 (२८) पाहन जलज विकान्यो—पत्थर पर कमल फूला, अनहोनी बातें हो
 गईं । जंगम—चर । थावर—अचर । मैमत्त—(मदमत्त) वेमुग्ध ।
 (२९) झुरे—खूले । न माति—नहीं समाती । धर—तन, अंग ।

३०—राग पूर्वी

मुरली गति विपरीति कराई ।

तिहूँ भुवन भरि नाद समान्यो राधारमन बजाई ॥
बछरा थन नाहीं मुख परसत, चरत नहीं तन बेनु ।
जमुना चलटी धार चली बहि, पवन थकित सुनि बेनु ॥
विहवल भये नहीं सुधि काहू, सुर गंध्रव नर नारि ।
'सूरदास' सब चकित जहाँ तहँ ब्रज जुवतिन सुख कारि ॥

३१—केदारो

रास रस मुरली ही ते जान्यो ।

स्याम अधर पर बैठि नाद कियो मारग चंद्र हिरान्यो ॥
धरनि जीव जल थल के मोहे नभमंडल सुर थाके ।
तन द्रुम सलिल पवन गति भूले स्रवन शब्द पर्यो जाके ॥
बच्यो नहीं पाताल, रसातल कितिक उदय लौं भान ।
नारद सारद सिव यह भाषत कल्लु तन रह्यो न सयान ॥
यह अपार रस रास उपायो सुन्यो न देख्यो नैन ।
नारायन धुनि सुनि ललचाने स्याम अधर सुनि बैन ॥
कहत रमा सों सुनि री प्यारी विहरत हैं वन स्याम ।
'सूर' कहाँ हमको वैसो सुख जो विलसति ब्रज वाम ॥

३२—राग केदारो

जीती जीती है रन वंसी ।

मधुकरसूत, बदत बंदी पिक, मागध मदन प्रसंसी ॥
मथ्यो मान बल दर्प महीपति जुवति जूथ गहि आने ।
ध्वनि को दंड ब्रह्मंड भेद करि सुर सन्मुख सर ताने ॥
ब्रह्मादिक सिव सनक सनंदन बोलत जय जय बाने ।
राधापति सरबसु अपनो दै पुनि ता हाथ बिकाने ॥

(३०) विपरीत—उलटी । गंध्रव—गन्धर्व (राजपूतानी प्राकृत)

(३१) उपायो—उत्पन्न किया ।

रघु को रथ लै दियो सोम को पट्टम कला ममेत ।
 रच्यो यश रस रास राजसू दुन्दा विपिन निकेत ॥
 दान मान परधान प्रेम रस रसो माधुरी हेत ।
 अधिकारी गोपाल तहाँ है 'सूर' भयनि सुग देत ॥

(३२) राजसू—राजसूय यश । परधान—प्रधान ।

नोट—इस पद में वंशों को रणविजयी बोर मानकर राजसूय यश का रूपक बोधा गया है ।

पाँचवाँ रत्न

(भ्रमर-गीत)

१—राग सोरठ

कहौ कहाँ ते आये-हौ ।

जानति हौँ अनुमान मनो तुम जादवनाथ पठाए हौ ॥
सोई बरन, बसन पुनि वैभेइ, तन भूषन सजि ल्याए हौ ।
सरवसु लै तब संग सिधारे अब कापर पहिराए हौ ॥
सुनहु मधुप ! एकै मन सबको सो तो वहाँ लै छाए हौ ।
मधुवन की कामिनी मनोहर तहँहि जाहु जहँ भाए हौ ॥
अब यह कौन सयानप ब्रज पर का करन उठि धाए हौ ।
'सूर' जहाँ लगि 'स्यामगात' हैं जानि भले करि पाए हौ ॥

२—राग नट

ऊधो को उपदेस सुनौ किन कान दै ?

सुंदर स्याम सुज्ञान पठायो मान दै ॥ ध्रुव ॥

१—कापर पहिराए हौ—किसको ले जाने के लिये राजा का हुक्म
लाए हो । जहँ भाए हो—जहाँ तुम्हें लोग पसंद करते हैं । सयानप—
बुद्धिमानी । भले करि जानि पाए हौ—अच्छी तरह जान लिया है ।

कोउ आयो उत तायँ जितै नंदसुपन सिधारे ।
 वहेँ वेन धुनि होय मनो आए नंद प्यारे ॥
 धाई सव गलगाजि के ऊधो देखे जाय ।
 लै आई ब्रजराज पै, हो, आनंद घर न सभाय ॥
 अरघ, आरती, तिलक, दूध दधि माथे दीन्हो ।
 कंचन कलस भराय आनि परिहरमा कीन्हो ॥
 गोप भीर आँगन भई बैठे जादव-जात ।
 जल-भारी लागे धरी, हो, वृक्षति हरि कुसलात ॥
 कुसल छेम वसुदेव कुसल देधी कुसलाऊ ।
 कुसल छेम अक्रूर कुसल नीके बलदाऊ ॥
 पूछि कुसल गोपाल को रहीं सकल गहि पाय ।
 प्रेम मगन ऊधो भए, हो, देखत मज को भाय ॥
 मन मन ऊधो कहै यह न वृक्षिय गोपालहि ।
 मज को हेत विसारि जोग सिखवत मजबालहि ॥
 पावी पाँचि न आवई रहे नयन जल पूरि ॥
 देखि प्रेम गोपिन को, हो, ज्ञान गरव गयो दूरि ।
 तब इत उत बहराय नीर नयनन में सोख्यो ।
 ठानी कथा प्रबोध बोलि सब गुरु समोख्यो ॥
 जो व्रत मुनिवर व्यावहीं पै पावहि नहि पार ।
 सो व्रत सीखो गोपिका, हो, छाँड़ि विषय विस्तार ॥
 सुनि ऊधो के धवन रहीं नीचे करि तारे ।
 मनो सुधा सों सींचि आनि विष ज्वाला जारे ॥

२—उत तायँ—उत तैं (वहाँ से) । गलगाजिके—आनंदित होकर
 ब्रजराज—नंद । पै—पास । जादव-जात—उद्धवजी । भाय—भावना,
 प्रेम । न वृक्षिय—न चाहिये । हेत—प्रेम । गुरु समोख्यो—गुरुवत्
 समझने लगे । तारे—नेत्र ।

हम अबला कह जानहीं जोग जुगुति को रीति ।
 नंदनंदन व्रत छांडिकै, हो, को लिखि पूजै भीति ?
 अविगत, अगह, अपार, आदि अगवत है सोई ।
 आदि निरंजन नाम ताहि रंजै सब कोई ॥
 नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास ।
 अविनाशी धिनसै नहीं, हो, सहज ज्योति परकास ॥
 घर लागै अवधुरि, कहे मन कहाँ बँधावै ।
 अपनो घर परिहरे कबो को घरहि बतावै ?
 मूरख जादवजात हैं हमहि सिखावत जोग ।
 हमको भूली कहत हैं, हो, हम भूली किधौ लोग ?
 गोपिहुँ तैं भयो अंध, तोहिं दुहुँ लोचन ऐसे !
 ज्ञान-नैन जो अंध ताहि सुमै धौं कैसे ?
 बूमै निगम बोलाइ कै कहै वेद समुझाय ।
 आदि अंत जाके नहीं, हो, कौन पिता को माय ?
 चरन नहीं, भुज नहीं, कहौ, ऊखल किन बाँधो ?
 नैन नहीं, मुख नहीं चोरि दधि कौने खाँधो ?
 कौन खिलायो गोद में किन कहे तोतरे वैन ?
 ऊधो ताको न्याव है, हो, जाहि न सूमै नैन ॥

को लिखि पूजै भीति—जड़ चित्र की पूजा कौन करे । अविगत—जो जाना न जाय । अवगत—विदित, जाना हुआ । निरंजन...कोई—नाम तो निरंजन है पर सब कोई उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं । घर लागै अवधुरि—घूम फिर कर अपने ही ठिकाने पर आता है । कहे मन कहा बँधावै—तुम्हारे कहने से क्या हमारा मन निर्गुण उपासना में लगेगा ? घर—ठीर, ठिकाना । गोपिहुँ तैं अंध—गोपियों से भी 'अधिक' अज्ञानी । कौने खाँधो—किसने खाया था (सं० खादन से) ।

पाँचवाँ रत्न

हम वृक्षति मनभाव न्याय तम्हरे सुख साँचो ।
 प्रेम, नेम रमकथा कहो कंचन ही साँचो
 जो कोउ पावै सीम दै नाको काँजै नेम ।
 मधुर हमारी सौँ कहो, हो, जोग भलो की प्रेम ॥
 प्रेम प्रेम सौँ होय प्रेम सौँ पारहि जेए ।
 प्रेम बँध्यो संसार प्रेम परमाथ पैए ॥
 एक निहचै प्रेम का जीवन-मुक्ति रसाल ।
 साँचो निहचै प्रेम को हो, जो मिलिहै नैदलाल ॥
 सुनि गोपिन को प्रेम नेम ऊधो को भूल्यो ।
 गावत गुन गोपाल फिरत कुंजनि में फूल्यो ॥
 छन गोपिन कंपग धरैं धन्य तिहारो नेम ।
 धाय धाय द्रुम भेंटही ऊधो छाके प्रेम ॥
 धनि गोपी, धनि गोर, धन्य सुरभी वनचारी ।
 धन्य, धन्य ! मो भूमि जहाँ यहिरे वनचारी ॥
 उपदेसन आयो हुतो मोहि भयो उपदेस ।
 ऊधो जटुपति पै गए, हो, किये गोप को भेस ॥
 भूल्यो जटुपति नाम, कहत गोपाल गोसाईं ।
 एक बार ब्रज जाहु देहु गोपिन दिखराई ॥
 गोकुल को सुख छाड़ि कै कहाँ वसे हो आय ।
 कृपावन्त हरि जानिकै, हो ऊधो पकरे पाय ॥
 देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भावै !
 उमड़यो नयननि नीर बात कछु कहत न आवै ॥
 'सूर' स्याम भूतल गिरे रहे नयन जल छाया ।
 . पोंछि पीत पट सौँ कछो, हो, आए जोग सिखाय ॥

सौँ—शपथ । परमाथ—मोक्ष । निहचै—निश्चय । जटुपति—
 श्रीकृष्ण । कछु कहत न आवै—कुछ कहते नहीं बनती ।

३—राग सारंग

तू अलि कासों कहत बनाय ?

धिन समझे हम फिरि वूफति हैं, एक बार कही गाय ॥

किन वे गवन कियो सकटनि चढ़ि सुफलक-सुत के सग ?

किन वे रजक लुटाइ विविध पट पहिरे अपने अंग ?

किन हति चाप निदरि गज मारयो किन वे मल्ल मथि जाने ?

उग्रसेन वसुदेव देवकी किन वे निगड़ हठि भाने ॥

तू काकी है करत प्रशंसा, कौने घोस पठाये ?

किन मातुल बधि लयो जगत जस, कौन मधुपुरी छायो ?

माथे मोर मुकुट वनगुंजा मुख मुरली धुनि बाजै ?

‘सूरदास’ जसोदानन्दन गोकुल कहँ न बिराजै ?

४—राग केदारो

गोकुल सबै गोपाल उपासी ।

जोग अंग साधन जे ऊधो ते सब बसत ईसपुर कासी ॥

जद्यपि हरि हम तजि अनाथ करि तदपि रहति चरननि रस रासी ।

अपनी सीतलताहि न छाँड़त जद्यपि है ससि राहु-गरासी ॥

का अपराध जोग लिखि पठवत प्रेम भजन तजि करत उदासी ।

‘सूरदास’ ऐसी को बिरहिनि माँगति मुक्ति तजे धनरासी ॥

५—राग धनाश्री

जीवन मुँहचाही को नीकी ।

अरस परस दिन रात करत हैं कान्ह पियारे पी को ॥

(३) सकट—गाड़ी । सुफलकसुत—अक्रूर । रजक—घोड़ी ।
निगड़—बेड़ियाँ । भाने—तोड़ी । घोष—गवालों का गाँव । मातुल—
मामा (कंस) । (५) मुहचाही—प्रेमपात्र का मुँह देखते हुए ।

१६—राग घनाश्री

अँखियाँ हरि दरसन की भूखी ।

कैसे रहें रूप रस राँची ये चतियाँ सुनि रुखी ॥

अवधि गनत, एक टक मग जोवत तब एती नहिँ झूखी ।

अब इन जोग सँदेसन ऊधो अति अङ्गुनानी दूखी ॥

वारक वह मुख फेरि दिखाओ दुहि पय पिघत पतूखी ॥

‘सूर’ सिकत हठि नाव चलाओ ये सरिता हैं सूखी ॥

१७—राग सारंग

जाय कौन वृक्षी कुसलात ।

जाके ज्ञान न होय सो मानै कही तिहारी चात ॥

कारो नाम, रूप पुनि कारो, कारे अंग सखा सय गात ।

जो पै भले होत कहूँ कारे तौ फत वदलि सुता लै जात ॥

हमको जोग, भोग कुवजा के काके हिये समात ।

‘सूरदास’ सेप सो पति कै, पाले जिन्ह ते ही पछितात ॥

१८—मलार

अब तक सुरति होत है राजन ।

दिन दस प्रीति करी स्वारथ हित रहत आपने काजन ।

सबै अयानि भई सुनि मुरली ठगी कपट की छाजन ॥

अब मन भयो सिंधु के खग ब्यों फिरि फिरि सरत जहाजन ।

वह नातो दूटे ता दिन तें सुफलकसुत सँग भाजन ॥

गोपीनाथ कहाय ‘सूर’ प्रभु कत मारत हो लाजन ॥

(१६) राँची—अनुरक्त । झूँखना—झंखना, दुख से पछताना और कुढ़ना । दूखी—दुखी । पतूखी—छोटा दोना । सिकत—सिकता, बालू ।

(१७) काके हिये समात—किसको ठीक जंचेगा । (१८) अयानि—अज्ञानि । छाजन—बनावट । सरत—जाते हैं । (मिलाओ) जैसे कागजहाज को सूखत और न ठौर—(तुलसी) सुफलकसुत—अक्रूर ।

१६—राग धनाश्री

अपने सगुन गोपालै, माई ! यह बिधि काहे हेत ?
ऊषा की ये निरगुन बातें मीठी कैसे लेत ॥
धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख औ मुक्ति समेत ।
काकी भूख गई मन लाहू से देखहु चित चेत ॥
'सुर' स्याम तजि को भुस फटकै मधुप तिहारे हेत ।

२०—राग सारंग

हमको हरि की कथा सुनाव ।
अपनी ज्ञान कथा हो ऊषा मथुरा ही लै गाव ॥
नागरि नारि भले बूझौंगी अपने वचन सुभाव ।
पालागों, इन बातनि, रे अलि ! उनही जाय रिक्ताव ॥
सुनि प्रिय सखा स्यामसुंदर के जो पै जिय सति भाव ।
हरि मुख अति आरत इन नयननि बारक बहुरि दिखाव ॥
जो कोठ कोटि जतन करे मधुकर विरहनि और सुहाव ।
'सूरदास' मीन को जल बिन नाहिंन और उपाव ॥

२१—राग सारंग

हमारे हरि हारिल की लकरी ।
मन बच क्रम नैदनंदन सेां सर यह दृढ़ करि पकरी ॥
जागत, सोवत, सपने, सौंमुख कान्ह कान्ह जकरी ।
सुनतहि जोग लगत ऐसे अलि ज्यों करुई ककरी ॥

(१६) मन लाहू—मन के लहू खाने से । भुस फटकना—व्यर्थ काम करना । (२१) हारिल की लकरी (सं० हारीत) पक्षी सदैव अपने पंजे में एक लकड़ी पकड़े रहता है, उसी तरह कृष्ण को पकड़ रखा है । सौंमुख—प्रत्यक्ष अवस्था में । जक—रटन ।

सोई व्याधि हमें ले आये देखी सुनी न करी ।
यह तौ 'सूर' तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी ॥

२२—राग मारंग

फिरि फिरि कहा सिखावत मौन ।
दुसह बचन अलि यो लागन उर ज्यों जारे परे लौन ॥
सिंगी, भसम, त्वचामृग, मुद्रा, अरु अवरोधन पौन ।
हम अवला अहीर मठ मधुकर ! दर बन जानै दीन ॥
यह मत लै नितही उपदेसा जिन्हें आजु मय नाइत ।
'सूर' आज लो सुनी न देखा पोत सूतरी पोहत ॥

२३—राग धनाशी

रहि रे मधुकर ! मधु मतवारे ।
कहा करौ निरगुन लैकै हौं, जोबहु कान्हु हमारे ॥
लोटत नीच पराग पंक में पचत न आपु पम्हारे ।
बारम्बार सरक मदिरा की अपरस कहा उधारे ॥
तुम जानत हमहु वैसी हैं जैसे कुसुम तिहारे ।
घरी पहर सय को विलमावत जेते आवत नारे ॥
सुंदर स्याम कमलदल लोचन जसुमति नंददुलारे ।
'सूर' स्याम को सर्वसु अपर्यो अब कापै हम लेहि उधारे ॥

जिनके मन चकरी—जिनके मन चकरो की भाँति चंचल है । (२२)
त्वचामृग—मृगछाला । पौन अवरोधन—प्रणायाम । पोत—काँच की
बनी सरसों वा राई के बगबर गुरियाँ । (२३) सरक—नशा । अपरस—
(आपरस) अपना भेद । उधारना—उद्धाटन करना । सरक.....उधारे
मद्य की तरह मद्य के नशा में अपना भेद कह डालने से क्या लाभ है ।
काप हम लेहि उधारे...उधार के तौर पर किससे माँगें ।

२४—राग बिलावल

काहे को रोकत मारग सुधो ?

सुनहु मधुप निरगुन कंटक तें राजपंथ क्यों रुँधों ॥

कै तुम सिखै पठाये कुब्जा कै कही स्यामघनजू धों ।

वेद पुरान सुमृति सब ढूँढ़ों जुवतिन जोग कहूँ धों ॥

ताको कदा परेखो कीजै जानत छाँछ न दूधो ।

‘सूर’ मूर अकूर गये लै व्याज निवेरत ऊधो ॥

२५—राग सारंग

निर्गुन कौन देश के बासी ?

मधुकर ! हँसि समुझाय सौँह दै वृक्षति साँच न हाँसी ॥

को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि, को दासी ।

कैसे वरन भेस हैं कैसे केहि रस में अभिलासी ॥

पावैगो पुनि कियो आपनो जो रे ! कहैगो गाँसी ।

सुनत मौन है रह्यो ठग्यो सो ‘सूर’ सबै मति नासी ॥

२६—राग केदारो

नाहिन रह्यो मन में ठौर ।

नंदनंदन अछत कैसे आनिये चर और ?

चलत चितवत, दिवस जागत सपन सोवति राति ।

हृदय तें वह स्याम मूरति छन न इत उत जाति ॥

कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाभ दिखाय ।

कहा करौं तन प्रेम पुरन घट न सिधु समाय ?

स्यामगात, सरोज आनन, ललित अति मृदुहास ।

‘सूर’ ऐसे रूप फारन मरत लोचन प्यास ॥

(२४) परेखो काँजै—गुरा माने । मूर—मूलधन । निवेरत—चुकाते हैं । (२५) गाँसी—गाँव की बात, चुमने वाली बात । (२६) अछत—निर्मान होते हुए ।

मुरली अधर विकट भौं हैं करि ठाढ़े होत त्रिभंग ।
मुकुटमाल सर नील सिखर तें घँसि धरनी ध्यों गंग ॥
और भेस को कहै वरनि सब अँग अँग केसरि खौर ।
देखत बनै, कहत रसना सो 'सूर' बिलोकत और ॥

३०—राग नट

नयनन नन्दनन्दन ध्यान ।

तहाँ लै उपदेस दीजै जहाँ निरगुन ज्ञान ॥
चन्द्र कोटि प्रकास मुख, अवतंस कोटिक भान ।
कोटि मन्मथ चारि छवि पर, निरखि दीजत दान ॥
भृकुटि कोटि कुदण्ड रुचि अवलोकनी सधान ।
कोटि चारिज नयन बंक कटाच्छ कोटिक बान ॥
कम्बु ग्रीवा रतनहार उदार सर मनि जान ।
भुज अजानु उदार अति करपद्रुम सुधानिधान ॥
स्याम तन पटपीत की छवि करै कौन बखान ।
मनहु निरति नील घन में तड़ित अति दुति मान ॥
रास रसिक गोपाल मिलि मधु अधर करतीं पान ।
'सूर' ऐसे रूप बिनु कोउ कहा इच्छुक आन ॥

३१—राग सारंग

प्रीति करि दीन्हीं गये छुरी ।

जैसे बधिक चुगाय कपट कन पाछे करत बुरी ॥

(२९) कहत रसना...और—जीभ जो वर्णन करती है सो तो सूर है, श्रृंग है (उसने देखा नहीं) देखने वाला तो कोई दूसरा ही है अर्थात् ने ने देखा है सो वे कह नहीं सकते । (मिलाओ) गिरा अनैन नैन बिनु बानी—(तुलसी) (३०) अवतंस—सिरोभूषण (मुकुट) । संधान—संधान करना । अजानु—आजानुविलंबित । बिनु—छोड़ कर (सिवाय) । (३१) कन—दाने ।

सू० पं०—२२

कीन्हीं कृपा जोग लिखि पठयो, निरखि पत्र री ! ताको ।
 'सूरजदास' प्रेम कह जानै लोभो नवनीता को ॥

३४—राग सारंग

बिनु गोपाल वैरिन भई कुंजै ।
 तब ये लता लगति अति सोतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजै ॥
 वृथा बहति जमुना, खग बोलत, वृथा कमल फूलै अलि गुंजै ।
 पवन, पानि, घनसार, सजीवनि, दधिसुत किरन भानु भई भुंजै ॥
 ये ऊधो कहियो माधव सों धिरइ करद कर मारत लुंजै ।
 'सूरदास' प्रभु को मग जोवत अँखियाँ भई बरन ज्यों गुंजै ॥

३५—राग मलार

संदेसनि मधुकर कूप भरे ।
 जे कोइ पथि न गए हैं हाँते फिर नहिं अवन करे ॥
 कै वै स्याम सिखाय समोषे कै वै बीच मरे ।
 अपने नहिं पठवत नँदनन्दन हमरेउ फेरि धरे ॥
 मसि खूँटी, कागर जल भीजे, सर दौ लागि जरे ।
 पाती लिखैं कहो क्यौंकरि जो पलक कपाट अरे ॥

३६—राग नट

मधुबनियाँ लोगनि को पतिआय ।
 मुख औरै अंतरगत औरै पतियाँ लिखि पठवत हैं बनाय ॥

(३४) दधिसुत — चंद्रमा । भई — होकर । भुंज — भूँजे डालती है ।
 करद — छूरी । करद कर — हाथ में छूरी लिये हुए । लुंजै — लुले लंगड़े
 व्यक्ति । बरन — रंग । (३५) समोषे — समाधान कर दिया । मसि खूँटी —
 स्याही चुक गई । कागर — कागज । सर — सरकंडा (कलम) । दौ —
 दौड़ानल । पलक कपाट अरे — नेत्र मुंदे हुये हैं ।

ज्यों कोइलसुत काग जिआवत भाव भगति भोजनहि स्वभाव ।
कुडकुहाय आये वसन्त ऋतु अन्त मिलै कुन अपने जाय ॥
जैसे मधुकर पुहुप वास लै फेरि न वृम्भै चातहु आय ।
'सूर' जहाँ लौं स्यामगात हैं तिनसों क्यों कीजिये लगाय ॥

३७—राग केदारो

वर में माखन चोर गढ़े ।
अब कैसेहुँ निकसत नहि ऊधो तिरछे है जु अढ़े ॥
नदपि अहीर जसोदानन्दन तदपि न जात छड़े ।
वहाँ बने जदुवंस महाकुल हमहि न लगत बढ़े ॥
को वसुदेव देवकी वै को, ना जानें औ वृम्भें ।
'सूर' स्यामसुन्दर बिनु देखे और न कोऊ सूम्भें ॥

३८—राग गौरी

उपमा एक न नैन गही ।
कविजन कहत कहत चलि आये सुधि करि करि काहू न कही ॥
कहे चकोर, मुख विधु बिनु जीवत, भँवर न तहँ उड़ि जात ।
हरिमुख कमल कोस बिछुरे तें ठाले क्यों ठहरात ॥
खंजन मनरंजन जन जो पै कवहुँ नाहि सतरात ।
पंख पसारि न उड़त, मंद है समर समीप विकात ॥
आये वधन व्याध है ऊधो, जौ मृग क्यों न पलाय ।
देखत भागि वसैं घन वन में जहँ कोउ संग न जाय ॥
ब्रजलोचन बिनु लोचन कैसे ? प्रति दिन अति दुख वाढ़त ।
'सूरदास' मीनता कछू इक जल भरि संग न छाँड़त ॥

(३६) भाव भगति—प्रेमयुक्त । लगाय—(लगाव) प्रेम सम्बन्ध ।
(३८) ठाले—वेकार (कृष्ण के अभाव में) सतराना—कुड़ना, चिढ़ाना ।
समर—कामदेव । ब्रजलोचन—ब्रज भर के आखों के तारे (कृष्ण) ।
मीनता—मछली का गुण ।

३६—राग सारंग

दूर करहु बीना कर धरिवो ।

मोहे मृग नाहीं रथ हाँक्यो नाहिन होत चन्द को ढरिवो ॥

बीती जाहि पै सोई जानै कठिन है प्रेम पास को परिबो ।

जब तें बिछुरे कमल नयन सखि, रहत न नयन नीर को गरिवो ॥

सीतल चंद अगिनि सम लागत कहिये धरो कौन त्रिधि धरिवौ ।

‘सूरदास’ प्रभु तुम्हरे दरस विनु सब भूठो जतननि को करिवो ॥

४०—राग जैतश्री

अति मलीन वृषभानुकुमारी ।

हरि स्रमजल अंतर तनु भीजे ता लालच न धुआवति सारी ॥

अधमुख रहति सरध नहि चितवति व्यो गय हरे थकित जु प्रारो ।

छूटे चिहुर, बदन कुम्हिलाने, व्यो नलिनी हिमकर का मारो

हरि सँदेस सुनि सहज मृतक भई, इक विरहिन दूजे अलि जारो

‘सूरस्याम’ विनु यो जीवति हैं ब्रजवनिता सब स्यामदुलारी ॥

४१—राग सोरठ

ऊधो जाके माये भाग ।

कुविजा को पटरानी कीन्हीं, हमहीं देत वैराग ॥

तलफत फिरत सकल ब्रजवनिता चेटी चपरि सोहाग ।

बन्यो बनायो संग सखी रो ! वै रे हंस वै काग ॥

लौड़ी के घर डौड़ी बाजी स्याम रंगे अनुराग ।

हाँसी कमलनयन सँग खेलति बारहमासी फाग ॥

जोग को बेलि लगावन आये काटि प्रेम को बाग ।

‘सूरदास’ प्रभु ऊँख छाँड़ि कै चतुर चिचोरत आग ।

(३६) रहत न—रुकता नहीं । गरिवो—निचुड़ना । धरो धरिवो—

धीरज धरना । (४०) स्रमजल—पसीना । चिहुर—(चिकुर) बाल ।

नलिनी—कमलिनी । (४१) चपरि—शीघ्रता से । आग—(अर्क, आक)

अकौवा, मँदार ।

४२—राग सारंग

ऊधो अब यह समझ भई ।
 नंदनंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दर्ई ॥
 कुन्तल कुटिल भँवर, भरि भाँवरि मालति भुरै लई ।
 तजत न गहरु कियो कपटी जव जानी निरस गई ॥
 आनन इंदु बरन, सम्पुट तजि करखें ते न नई ।
 निरमोही नहिं नेह, कुमुदिनी अन्तहिं हेम हई ॥
 तन घनश्याम सेइ निसिवासर रटि रसना छिजई ॥
 'सूर' बिबेकहीन चातक मुख बूँदी तो न सई ॥

४३—राग सौरठ

ऊधो ब्रज की दसा बिचारो ।
 ता पीछे, हे सिद्ध ! आपनी जोग कथा विसतारो ॥
 जेहि कारन पठये नंदनंदन सो सोचहु मन माहीं ।
 केतक बीच बिरह परमारथ, जानत हौ किधौं नाहीं ॥
 तुम निज दास जो सखा श्याम के सन्तत निकट रहत हौ ।
 जल बूझत अवलम्ब फेन को फिरि फिरि कहा गहत हौ ॥
 वह अति ललित मनोहर आनन कैसे मनहिं बिसारौं ।
 जोग जुगुति औ मुकुति विविध विधि बा मरली पर वारौं ॥
 जेहि तर बसे श्यामसुन्दर घन क्यों निरगुन करि आवै ।
 'सूरस्याम' सो भजन बहावै जाहि दूसरी भावै ॥

(४२) गहरु कियो—देर लगेई । सम्पुट तजि—प्रफुल्लित होकर ।
 करखें ते न नई—आकर्षण की अवहेलना न की (प्रफुल्लित होकर प्रेम
 किया । हेम हई—पाले से मार दी । घनश्याम—बादल, कृष्ण । छिजई
 '—खिया डाली । सई—(सरी) गई, पड़ी, (४३) निजु—निश्चय । सो
 'भजन बहावै जाहि दूसरी भावै—वह तो भजन को नष्ट करता है जो अनन्य
 भक्त नहीं है । बहावै—नष्ट करता है ।

४४—राग सारंग

ऊधो यह हित लागे का है ?

निसि दिन नयन तपत दरसन को तुम जो कहत हिय माहै ॥

नीद न परति चहुँ दिसि चितवति, बिरह अनल के दाहै ।

‘सर ते’ निकसि करत क्यों न सीतल जो पै कान्ह यहाँ है ॥

पालागों ऐसे हि रहन दे अवधि आस जल थाहै ।

जनि बोरहि निरगुन समुद्र में, फिरि न पायहौ चाहै ॥

जाको मन जाहीं ते’ राख्यो तासों वनै निवाहै ।

‘सूर’ कहा लै करै पपीहा ये ते सर सरिता हैं ॥

४५—राग सारंग

ऊधो ब्रज में पैठ करी ।

यह निरगुन निर्मूल गाँठरी अब किन करहु खरी ॥

नफा जानि कै ह्याँ लै आए सबै वस्तु अँकरी ।

यह सौदा तुम ह्याँ लै बेंचो जहाँ बड़ी नगरी ॥

हम ग्वालिन, गोरस दधि बेंचौ लेहि अबै सबरी ।

‘सूर’ यहाँ कोठ गाहक नाही देखियत गरे परी ॥

४६—राग सारंग

गुप्त मते की बात कहो जनि कहुँ काहू के आगे ।

कै हम जानैं कै तुम ऊधो इतनी पावैं माँगै ॥

नेक बेर खेलत वृन्दावन कंटक चुभि गयो पाँय ।

कंटक सों कंटक लै काढ़यो अपने हाथ सुभाय ॥

(४४) यह हित लागे का है—इस प्रेम से क्या लाभ । माहै—(मध्ये) बीच में । दाह—जलन । अवधि.....याहै—अवधि की आशा रूपी उथले जल में । चाहै—हूँ करने पर भी । (४५) पैठ—बाज़ार, व्यापार । खरी किन करहु—बेंच कर दाम क्यों नहीं खरे करते । अँकरी—बहुमूल्य । सबरी—सब । गरे परी—जबरई का सौदा लेना ही पड़ेगा ।

एक दिवस बिहरत वन भीतर मैं जो सुनाई भूख ।
पाके फल वे देखि मनोहर चढ़े कृपा करि रूख ॥
ऐसी प्रीति हमारी उनकी बसते गोकुल घास ।
'सूरदास' प्रभु सब बिसराई मधुवन कियो निवास ॥

४७—राग विलावल

ऊधो तुम अति चतुर सुजान ।
जे पहिले रँग रँगो स्याम रँग तिन्ह न चढ़ै रंग आन ॥
दुइ लोचन जो बिरद किये श्रुति गावत एक समान ।
भेद चकोर कियो ताहू मैं बिधु प्रीतम रिपु भान ॥
बिरहिनि बिरह भजै पालागों तुम हौ पूरन ज्ञान ।
दादुर जल बिनु जियै पवन भखि, मीन तजै हठि प्रान ॥
बारिज बदन, नयन मेरे । षटपद कब करिहैं मधुपान ।
'सूरदास' गोपीन-प्रतिज्ञा छुवत न जोग बिरान ॥

४८—राग सारंग

ऊधो हम अजान मति भोरी ।
जानति है ते जोग की बाते नागरि नवल किसोरी ॥
कंचन को मृग कौने देख्यो, कौने बांध्यो डोरी ।
बहुधौ मधुप ! बारि मथि माखन कौने भरी कमोरी ॥
बिनहि भीत चित्र किन काढ़्यो किन नभ बांध्यो भोरी ।
कहो कौन पै कढ़त कनूकी जिन हठि भुषी पछोरी ॥
यह व्यौहार तिहारो बलि बलि हम अचला मति थोरी ।
निरखहि 'सूर' स्याम मुखचंदहि अखियाँ लगनि चकोरी ॥

(४७) दुई लोचन—ईश्वर के दो नेत्र । बिधु—चन्द्रमा । भान—सूर्य ।
(४८) कमोरी—मटकी । कनूकी—कनकी, चावल के दूटे दाने ।

४६—राग जैतश्री

ऊधो जो तुम हमहि सुनायो ।

सो हम निपट कठिनई हठिकै या मन को समुझायो ॥

जुगुति जतन बहु हमहुँ ताहि गहि सुपथ पंथ लौं लायो ।

भटकि फिरयो बोहित के खग ज्यों पुनि फिरि हरि पै आयो ॥

हमको सबै अहित लागति है तुम अति हितहि बतायो ।

सर सरिता जल होम किये ते, कहा अग्नि सचु पायो ॥

अब वैसो उपाय उपदेसो जिहि जिय जात जियायो ।

एक बार जो मिलहि 'सूर' प्रभु कोजै अपनो भायो ॥

५०—राग रामकली

ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने ।

स्याम तुम्हें ह्याँ नाहि पठाये तुम हौ बीच भुलाने ॥

ब्रजवासिन सों जोग कहत हौ बातहु कहत न जाने ।

बड़ लागै न विवेक तुम्हारो ऐसे नये अयाने ॥

हमसों कही लई सो सहि कै जिय गुनि लेहु अपाने ।

कहँ अबला कहँ दसा दिगम्बर सँमुख करो पहिचाने ॥

साँच कहो तुमको अपनी सौँ ब्रूमति बात निदाने ।

'सूर' स्याम जब तुम्हें पठाये तब नेकहु मुसुकाने ॥

५१—राग धनाश्री

ऊधो मन नहि हाथ हमारे ।

रथ चढ़ाय हरि संग गये लै मथुरा जबै सिधारै ॥

नातरु कहा जोग हम छाड़ि अति रुचि कै तुम ल्याए ।

हम तो भँखति स्याम की करनी मन लै जोग पठाए ॥

(४६) ताहि—मन का। सचु—सुख, संतोष। (५०) अपाने—अपने।
निदाने—अंत की (बात) (५१) भँखति—भँखती हैं, कुढ़ती हैं।

अजहूँ मन अपनो हम पावें तुमते होय तो होय ।
‘सूर’ सपथ हमें केरि तिहारी कहो करेंगी सोय ॥

५२—राग रामकली

उधो कहा कथत विपरीति ।

जुवतिन जोग सिखावन आये यह तौ चलटी रीति ॥
जातत धेनु दुहत पय वृष को करन लगे जो अनीति ।
चक्रवाक ससि को क्यों जानै ? रवि चकोर कहूँ प्रीति ॥
पाहन तरै, काठ जो बूझै, तो हम मानै नीति ।
‘सूर’ स्याम प्रति अंग माधुरी रही गोपिका जीति ॥

५३—राग रामकली

ऊधो जुवतिन ओर निहारो ।

तब यह जोग मोट हम आगे हिये समुझि निसतारो ॥
जे कच स्याम आपने कर करि नितहि सुगन्ध रचाये ।
तिनको तुम जो विभूति घोरिकै जटा लगावन आये ॥
जेहि मुख मृगमद मलयज उबटति छन छन धोवति माँजत ।
तेहि मुख कहत खेह लपटावन सो कैसे हमें छाजत ॥
लोचन आँजि स्याम ससि दरसति तबही ये तृप्तात ।
‘सूर’ तिन्हें तुम रवि दरसावत वह सुनि सुनि करवात ॥

५४—राग सारंग

धुकर हम न होहि वे बेली ।

जिनको तुम तजि भजत प्रीति बिनु करत कुसुम रस केली ॥
बारे ते बलवीर बढ़ाई पोसी प्यायी पानी ।
बिन पिय परस प्राति उठि फूलत होत सदा हित हानी ॥

(५२) पय—दूध । वृष—बैल । (५३) खेह—राख । छाजति—शोभा देती है । तृप्तात—तृप्त होते हैं । करवात—दुखी होते हैं । (५४) बलवीर—कृष्ण ।

ये बल्ली बिहरत वृन्दावन अरुभीं स्यास तमालहिं ।
 प्रेम पुष्प रस वास हमारे बिलसत मधुर गोपालहिं ॥
 जोग समीर धीर नहि डोलत रूप डार ढिग लागीं ।
 'सूर' पराग न वजत हिये तें कमल नयन अनुरागीं ॥

५५—राग मलार

मधुकर तुम हो स्याम सखाई ।
 पालागीं यह दोष बकसियो सम्मुख करत ठिठाई ॥
 कौनै रंक सम्पदा बिलसी सोवत सपने पाई ।
 किन सोने की उड़त चिरैया डोरी बाँधि खिलाई ?
 धाम धुआँ के कहों कौन के वैठो कहाँ अथाई ।
 किन अकास ते' तोरि तरैयाँ आनि धरि घर माई ॥
 ओरन की माला गुहि कौने अपने करन बनाई ?
 दिन जल चलत नाव किन देखी उत्तरि पार को जाई ॥
 कौन कमलनैनी पति छोड़े जाय समाधि लगाई ।
 'सूरदास' तू फिरि फिरि गावत यामें कौन बड़ाई ॥

५६—राग धनाश्री

मधुकर मन तो एकै आहि ।
 सो तो लै हरि संग सिधारे जोग सिखावत काहि ॥
 रे सठ, कुटिल वचन, रस लम्पट अवलन तन धौं चाहि ।
 अब काहे को देत लौन हो विरह अनल तन दाहि ॥
 परमारथ उपचार करत हो विरह व्यथा नहि जाहि ।
 जाके राजदोष कफ व्यापै दही खवावत ताहि ॥
 सुंदर स्याम सलोनी मूरति पूरि रही हिय माँहि ।
 'सूर' ताहि तजि निर्गुन सिंधुहि कौन सकै अवगाहि ॥

बल्ली—बेलियाँ । अरुभीं—लिपटीं । (५५) अथाई—मजलिस ।
 आरा—ओला, विनोरी । (५६) धौं—तो ।

५७—राग सारंग

तिहारी प्रीति किधौं तरवारि ।

दृष्टि धार करि मारि साँवरे घायल सब व्रजनारि ॥
रही सुखेत ठौर वृन्दावन रनहु न मानति हारि ।
विलपति रही सँभारत छन छन बदन सुधा-कर-वारि ॥
सुन्दर स्याम मनोहर मूरति कहिहौं छविहि निहारि ।
रंचक सेष रही 'सूरज' प्रभु अब जनि डारौ मारि ॥

५८—राग मलार

मधुकर ये मन विगारि परे ।

समुक्त नाहि ज्ञान गीता को हरि मुसुकानि अरे ॥
बालमुकुन्द रूप रस राचे ताते बरु खरे ।
होय न सुधी स्वान पूँछि ज्यों कोटिक जतन करे ॥
हरिपद नलिन बिसारत नाहीं सीतलता सँवरे ।
योग गभीर है अन्ध कूप तेहि देखत दूर डरे ॥
हरि अनुराग सुहाग भाग भरे अभिय ते' गरल गरे ।
'सूरदास' बरु ऐसेहि रहिहैं कान्ह बियोग भरे ॥

५९—राग सोरठ

मधुकर कौन गाँव की रीति ।

ब्रजजुवतिन को जोग कथा तुम कहत सबै विपरीति ॥
जासिर फून फुलेल भेलि कै हरि कर ग्रन्थें मारी ।
ता सिर भस्म मसान को सेवन, जटा करन आधारी ॥

(५८) अरे—अड़े हैं । रचि—अनुरक्त हैं । ताते बरु खरे—रसो से बहुत टेढ़े हो गये हैं । अभिय ते' गरल गरे—अमृत छोड़ कर विष में गलें ।
(५९) फुलेल—सुगंधित तैल । ग्रन्थें मारी—गाँठें लगाईं । करन आधारी—हाथों में अधारी लेना ।

रतन जटित ताटक बिराजत अरु कमलन की जोति ।
 तिन स्रवनन पहिरावत मुद्रा तोहि दया नहि होति ॥
 वेसरि नाक, कंठ मनि माला, मुख घनसार अवास ।
 तिन मुख सिंगी कहौ बजावन भोजन आक पलास ॥
 जा तन को मृगमद घिसि चन्दन सूछम पट पहिराए ।
 ता तन को मृग अजिन पुरातन दै ब्रजनाथ पठाए ॥
 वे अविनासी ज्ञान घटैगो यहि विधि जोग सिखाए ।
 करै भोग भरपूर 'सूर' तहुँ जोग करन ब्रज आए ॥

६०—राग सोरठ

स्याम बिनोदी रे मधुवनियाँ ।
 अब हरि गोकुल काहे को आवहि चाहत नव जोवनियाँ ॥
 वे दिन माधव भलि विसरि गए गोद खिलाये कनिया ।
 गुहि गुहि वेते नन्द जसोदा, तनक काँच को मनियाँ ॥
 दिना चारि तें पहिरन सीखे पट पीताम्बर तनियाँ ।
 'सूरदास' प्रभु तजी कामरी अब हरि भए चिकनियाँ ॥

६१—राग सोरठ

अब या तनहि राखि का कीजै ।
 सुनु री सखी ! स्यामसुन्दर बिन बाँटि बिषम बिष पीजै ॥
 कै गिरिगिरि चढ़िकै सजनी, स्वर सोस सिव दीजै ।
 कै दहिये दारुन दावानल जाय जमुन धँसि लीजै ॥
 दुसह बियोग बिरह माधव के कौन दिनहि दिन छीजै ।
 'सूरदास' प्रीतम बिन राघे सोचि सोचि मन खीजै ॥

(६०) बिनोदी—मङ्गाकी । तनियाँ—कुर्ता । चिकनियाँ—शौकीन,
 शरीर को चिकनानेवाले वा चिकन के कपड़े पहनने वाले । (६१) बाँटि—
 पासकर । छीजै—कूश हो ।

६२—राग केदारो

कहो तो सुख आपनो सुनाऊँ ।

ब्रज जुवतिन कहि कथा जोग की क्यों न हतो दुख पाऊँ ॥
हौं थक बात कहत निरगुन की वाही में अटकाऊँ ।
वे उमड़ी वारिधि तरंग ज्यों जाकी थाह न पाऊँ ॥
कौन कौन को उत्तर दीजै ताते भव्यों अगाऊँ ।
वे मेरे सिर पाटी पारहि कंथा काहि ओढ़ाऊँ ॥
एक आँधरो हिय की फूटी दौरै पहिरि खराऊँ ।
'सूर' सकल ब्रज षटदरसी, हौं बारहखरी पढ़ाऊँ ॥

६३—राग केदारो

तबते इन सबहिन सचु पायो ।

जबते हरि सन्देश तिहारो सुनत तवारी आयो ॥
फूले ब्याल दुरे ते प्रगटे पदन पेट भरि खायो ।
फूले मिरगा चौंकि चखन ते हुते जो वन बिसरायो ॥
ऊँचे बैठि बिहंग सभा बिच कोकिल मंगल गायो ।
निकसि कन्दरा ते केहरि हू माधे पूँछ हिलायो ॥
गहवर ते गजराज निकसि कै अँग अँग गर्व जनायो ।
'सर' बहुरिहौ कह राधा, कै करिहौ वैरिन भायो ॥

६४—राग धनाश्री

ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही ।

हंससुता की सुन्दरि कगरी अह कुंजन की छाहीं

(६२) भव्यों—भागा । अगाऊँ—पहले ही । षटदरसी—छह शास्त्रों के ज्ञाता । बारहखरी—ककहरा । (६३) सचु—सुख, संतोष । तवारी—तैयार, मूर्छा । (नोट) इस पद में रूपकातिशयोक्ति अलंकार व्यंग्य है ।
(६४) हंससुता—सूर्यकन्या (यमुना) । कगरी—किनारा ।

वे सुरभी, वे वच्छ, दोहनी, खरिक दुहावन जाहीं ।
 ग्वाल बाल सघ करत कोलाहल नाचत गहि गहि बाहीं ॥
 यह मथुरा कंचन की नगरी मनि मुक्ताहल जाहीं ।
 जवहि सुरति आवत वा सुख की जिय उमगत तनु नाहीं ॥
 अनगन भाँति करी बहू लीला जसुदानन्द निबाहीं ।
 'सूरदास' प्रभु रहे मौन ह्वै, यह कहि कहि पछिताहीं ॥

६५—राग नट

सुनि गोपी हरि को संदेस ।
 करि समाधि अन्तरगत चितवो प्रभु को यह उपदेस ॥
 वे अविगत, अविनासी, पूरन, घट घट रहे समाय ।
 तिहि निहचय कै ध्यावहु ऐसे सुचित कमल मन लाय ॥
 यह उपाय करि विरह तजोगी मिलै ब्रह्म तब आय ।
 तत्त्वज्ञान बिन मुक्ति न होई निगम सुनावत गाय ॥
 सुनत सँदेस दुसह माधव के गोपीजन बिलखानी ।
 'सूर' विरह की कौन चलावे नयन ढरत अति पानी ॥

६६—राग सारंग

ताहि भजहु किन सबै सयानी ।
 खोजत जाहि महामुनि ज्ञानी ॥
 जाके रूप रेख कछु नाहीं ।
 नयन मूँदि चितवहु चित माहीं ।
 हृदय कमल में जोति बिराजै ।
 अनहद नाद निरंतर बाजै ॥
 इड़ा पिंगला सुखमन नारी ।
 सून्य महल में वसै मुरारी ॥

मात पिता नहिं दारा भाई ।
 जल थल घट घट रहे समाई ॥
 यहि प्रकार भव दुस्तर तरिहौ ।
 जोग पंथ कम क्रम अनुसरिहौ ॥
 वह अच्युत अविगत अविनासी ।
 त्रिगुन रहित अपु धरे न दासी ॥
 हे गोपी ! सुनु बात हमारी ।
 है वह सून्य सुनहु ब्रजनारी ॥
 नहिं दासी ठकुराइन कोई ।
 जहँ देखहु तहँ ब्रह्महि सोई ॥
 आपुहि औरहि ब्रह्महि जानै ।
 ब्रह्म बिना दूसर नहि मानै ॥
 बार बार ये वचन निवारो ।
 भगति विरोधी ज्ञान तुम्हारो ॥
 होत कहा उपदेसे तेरे ।
 नयन सुवस नाहीं अलि मेरे ॥
 हरिपथ जोवत निमिष न लागे ।
 कृष्ण वियोगी निसि दिन जागे ॥
 नदनदन के देखे जीवैं ।
 रुचि वह रूप, पवन नहिं पीवैं ॥
 जब हरि आवैं तब सुख पावैं ।
 मोहन मूरति निरखि सिरावैं ॥
 दुसह वचन अलि ! हमहि न भावैं ।
 जोग कथा ओढ़ैं कि दसावैं ॥

(६६) ओढ़ैं कि दसावैं—क्या करें, किस काम में लावैं । (लोकेक्ति) ।

६७—राग मलार

ऊधो यहि ब्रज विरह बढ्यो ।

घर, बाहिर, सरिता, घन, उपवन, बल्ली, दुमन चढ्यो ॥

बासर रैन सधूम भयानक दिसि दिसि तिमिर मढ्यो ।

द्वन्द करत अति प्रबल होत पुर पय सो अनल डढ्यो ॥

जरि किन होत भसम छन महियाँ हा हरि मंत्र पढ्यो ।

‘सूरदास’ प्रभु नँदनन्दन बिनु नाहिन जात कढ्यो ॥

६८—राग केदारो

ऊधो ब्रज रिपु बहुरि जिये ।

जो हमरे कारन नँदनन्दन हति हति दूरि किये ।

निसि कै वेष बकी सी आवति अति डर करति सकम्प हिये ॥

तिहि पै ते तन प्रान हमारे रवि ही छिनक छिनाय लिये ।

बनि वृकरूप अघासुर सम गृह कितहूँ तौ न बितै सकिए ॥

कोटिक काली सम कालिन्दी, दोषन सलिल न जायँ पिये ।

अरु ऊँचै उच्छ्वास तृनाव्रत तिहि सुख सकल उढाय दिए ॥

केसी सकल करम केसव बिन ‘सूर’ सरन काकी तकिए ॥

६९—राग सारंग

ऊधो भली करी गोपाल ।

आपुन तौ आवत नाहीँ ह्याँ वहाँ रहे यहि काल ॥

चन्दन चन्द हुतो तब सीतल कोकिल शब्द रसाल ।

अथ समीर पावक सम लागत सब ब्रज उलटी चाल ॥

हार, चीर, कंचुकि कंटक भए तरनि तिलक भए भाल ।

सेज सिन्धु, गृह तिमिर कन्दरा, सर्प सुमन मनि माल ॥

४ (६७) पय सो अनल डढ्यो—आग से गरमाए हुए दूध की तरह ।

नाहिन जात कढ्यो—घर से बाहर निकलने को जी नहीं चाहता ।

हम तो न्याय सहैं एतो दुख बनवासी जो गुवाल ।
 'सूरदास' स्वामी सुख सागर भोगी भ्रमर भुआल ॥

७०—राग सोरठा

ऊधो यह हरि कहा कर्यो ।
 राजकाज चित दयो साँवरे गोकुल क्यों विसर्यो ?
 जौ लों घोस रहे तौ लों हम सन्तत सेवा कीनी ।
 बारक कबहुँ चलखल बाँधे सोई मानि जिय लीनी ॥
 जो तुम कोटि करो ब्रजनायक बहुतै राज कुमारि ।
 तौ ये नन्द पिता कहँ मिलिहैं घरु जसुमति सहतारि ॥
 कहँ गोधन कहँ गोप वृन्द सब कहँ गोरख को खैवो ।
 'सूरदास' अब सोई करो जिहि होय कान्ह को ऐवो ॥

७१—राग आसावरी

ऊधो ऐसो काम न कीजै ।
 एक रंग कारे तुम दोऊ धोय सेव क्यों कीजै ?
 फेरि फेरि कै दुख अवगाहैं हम सब करी अचेत ।
 कत पटपर गोता मारत हौ निरे भूड़ के खेत ॥
 तरपर कोटि कीट कुल जनमे कहा भलाई जाने ?
 फोरति बाँस गाँठि दाँतन सों बार बार तलचाने ॥
 छाँड़ि कमल सों हेतु आपनों तू कत अनतहि जाय ?
 लंपट ढीठ बहुत अपराधी कैसे मन पतियाय ?
 यहै जु बात कहति हो तुमसों फिरि सति कबहुँ आवहु ।
 एक बार समझावहु 'सूरज' अपना ज्ञान सिखावहु ॥

(६९) न्याय—उचित ही है । (७०) भहतारि—माता । ऐवो—आन
 (७१) पटपर—ऊसर । भूड़—बाछु । तरपर—लगातार, एक के बाद दूसरा

७२—राग सारंग

ऊधो यहै विचार गहो ।

कै तन गये भलो मानैं कै हरि ब्रज आय रहौ ॥
कानन देह, विरहदव लागी इन्द्रिय जीव जरौ ।
बुझै स्याम घन प्रेम कमल मुख मुरली बूँद परौ ॥
चरन-सरोवर मनस मीन है रहै एक रस-रोति ।
तुम निरगुन वारू महँ डारौ, 'सूर' कौन यह नीति ?

७३—राग धनाश्री

ऊधो मन नाहीं दस बीस ।

कहुतु सो गयो स्याम सँग को आराधे ईस ?
भई अति सिथिल सवैं माधव बिनु यथा देह बिनु सीस ।
स्वासा अटिक रहे आसा लगि जीवहि कोटि बरीष ॥
तुम तौ सखा स्याम सुन्दर के सकल जोग के ईस ।
, सूरजदास ' रसिक की बतियाँ पुरवौ मन जगदीश ॥

७४—राग धनाश्री

ऊधो जाय बहुरि सुनि आवहु कहा कह्यो है नन्दकुमार ।
यह होय उपदेस स्याम को कहत लगावन छार ॥
निगुन ज्योति कहाँ उन पाई सिखवत बारंवार ।
कालिहहि करत हुते हमरे आँग अपने हाथ सिंगार ॥
व्याकुल भई गोपालहि बिछुरे गयो गुन ज्ञान सँभार ।
ताते ज्यों भावै त्यों बकत हौ नाहीं दोष तुम्हार ॥
बिरह सहन को हम सिरजी हैं, पाहन हृदय हमार ।
'सूरदास' अन्तरगत मोहन जीवन प्रान आधार ॥

७५—राग बिलावल

ऊधो ! कह मत दीन्हों हमहि गोपाल ।

आवहु रो सखि ! सब मिलि सीचैं ज्यों पावैं नँदलाल ॥

घर बाहर ते वोलि लेहु सब जाव एक ब्रजबाल ।
 कमलासन बैठहु री माई ! मूँदहु नयन निसाल ॥
 पटपट कही सोऊ करि देखी हाथ कछू नहि आई ।
 सुन्दर स्याम कमल-दल-लोचन नेकु न देत दिखाई ॥
 फिरि भई मगन विरह सागर में काहुहि सुधि न रही ।
 पूरन प्रेम देखि गोपिन को मधुकर मौन गही ॥
 'कह' धुनि सुनि सवननिचातक की प्रान पलटि तन आये ।
 'सूर' सु अबकै टेरि पपीहै विरदिन मृतक जिवाये ॥

७६—राग कल्याण

ऊधो भली करी अब आए ।
 विधि कुलाल कीने काँचे घट ते रुम आनि पकाए ॥
 रंग दियो हो कान्ह साँवरो अँग अँग चित्र बनाये ।
 गलन न पाए नयन नीर तें अबधि थटा जो छाए ॥
 ब्रज करि अवाँ जोग करि ईधन सुरति अगिन सुलगाए ।
 सोक उखाँस विरह तन प्रजुलित दरसन आस फिराये ॥
 भए सँपूरन भरे प्रेमजल छुषन न काहू पाए ।
 राज काज ते गए 'सूर' सुनि नँदनँदन करि लाए ॥

७७—राग मारु

ऊधो कहु मधुषन की रीति ।
 राजा हैं ब्रजनाथ तिहारे कहा चलावत नीलि ॥
 निसि लौं करत दाह दिन कर ज्यों हुतो सदा ससि सीत ।
 पुरवा पवन कह्यो नहि मानत गए सडज बधु नीत ॥
 कुषजा काज कस को मार्यो भई निरंतर प्रीति ।
 'सूर' विरह ब्रज भलो न लागत जहाँ व्याहु तहँ गीति ॥

(७७) निरंतर—अंतर रहित, गाढ़ी ।

७८—राग सारंग

ऊधो अब नहिं स्याम हमारे ।

मधुवन घसत बदलि से गो वे, माधव-मधुप तिहारे ।

इतनिहिं दूरी भए कछु औरे जोहि जोहि मगु हारे ।

कपटो कुटिल काक केकिल ज्यों अंत भए उड़ी न्यारे ॥

रस लै भँवर जाय स्वारथ हित प्रीतम चितहि बिसारे ।

‘सूरदास’ उनसों का कहिये जे तनहुँ मन कारे ॥

७९—राग आसावरी

ऊधो तुमहुँ सुनो इक बात ।

तुम करत सिखावन सो हमें नाहि नेकु सुहात ॥

ससि दरसन बिनु मलिन कुमोदिनि ज्यों रवि बिनु जलजात ।

ज्यों हम कमलनयन बिनु देखे तलफ तलफि मुरझात ॥

असि चन्दन घनसार सजे तन ते क्यों भसम भरात ।

रहे खवन सुरली सुर सों रत प्रीति सुनत डरात ॥

अवलनि आनि जोग उपदेसत नाहि नेकु लजात ।

जिन पायो हरि परस सुधारस ते कैसे कटु खात ॥

अवधि आस गनि गनि जीवती हैं अब नहिं प्रान खटात ।

‘सूर’ स्याम हमें निषट बिसारी ज्यों तरु जीरन पात ॥

८०—राग धनाश्री

को गोपाल कहाँ की बासी कासों है पहिचानि ?

तुम सों सँदेसो कौन पठाए कहत कौन सों आनि ?

अपनी चाँड़ आनि उड़ि बैँथो भँवर भलो रस जानि ।

कै वह बेली बढ़ी, कै सूखी तिनकी कह हित हानि ॥

(७९) खटात—रह सकते हैं । जीरन पात—पके पसे । (८०)

इ—लालसा, इच्छा ।

प्रथम वेनु बन हरत हरिन मन राग रागिनी ठानि ।
जैसे बधिक बिसासि बिबस करि बधत बिषम सर तानि ॥
पय प्यावत पूतना हनी, छुपि बालि हन्यो, बलि दानि ।
सूपनखा ताड़का निगती 'सूर' स्याम यह बानि ॥

८१—राग सारंग

मधुकर महा प्रवीन सयाने ।
'जानत तीन लोक की नातें अबलन काज अजाने' ॥
जे कच कनक कचोरि भरि भरि सैलत तेल फुलेल ।
तिन केसन को भसम बतावत, टेसू कैसे खेल ॥
जिन केसन कदरी गहि सुन्दर अपने हाथ बनाई ।
तिनको जटा धरन को ऊधो कैसे कै कहि आई ?
जिन खवनन तादंक खुभी अरु करनफूल खुटिलाऊ ।
तीन खवनन कसमीरी मुद्रा लटकन चीर भलाऊ ॥
भाल तिलक, काजर चख, नासा नकवेसरि नथफूली ।
ते सध तजि हनरे सैलन का उज्जल भसमी खुली ॥
कंठ सुभाल हार मनि मुक्ता हीरा रतन अपार ।
ताहि कंठ बाँधिबे के हित सिंगी जोग सिंगार ॥
जिहि मुख गीत सुभासित गावत करत परसपर हाँस ।
ता मुख यौन गहं क्यों जीवै 'घुटै' ऊरध स्वाँस ॥
कंचुकि छोरि उबटि घसि चन्दन सारी सारस चंद ।
अव कंथा एकै अति गूढ़र क्यों पहिरै मतिमंद ॥
ऊधो, उठो सबै पालागै देखो ज्ञान तुम्हारो ॥
'सूरदास' मुख बहुरि देखिहैं जीवै कान्ह हमारो ॥

बिसासि—विश्वासदिलाकर । (८१) कनक कचोरी—सोने की कटोरी
टेसू के खेल—स्वॉग ।

८२—राग बिलावल

मधुकर यह कारे की रीति ।

मन दै हरत परायो सर्वसु करै कपट की प्रीति ॥

ज्यौ घटपद अंबुज के दल में बसत निसारति मानि ।

दिनकर उये अनत उड़ि बैठत फिर न करत पहिचानि ॥

भवत भुजंग परारे पाव्यो ज्यों जननी जनि तात ।

कुल करतूति जाति नहि कबहूँ सहज सो डसि भजि जात ॥

कोकि काग कुरंग स्याम की छन छन सुरति करावत ।

‘सूरदास’ प्रभु को मुख लखिबो निसि दिन ही मुहि भावत ॥

८३—राग सारंग

लखियत कालिंदी अति कारी ।

कहियो पथिक जाय हरि सों ज्यों भई बिरह-जुर-जारी ॥

मनु पलिका पै परि धरनि धँसि तरंग तलफ तनु भारी ।

तट वारु उपचार चूर मनो स्वेद प्रवाह पनारी ॥

बिगलित कच कुस कास पुलिन मनो पंकज कज्जल सारी ।

भ्रमर मनो मति भ्रमति चहूँ दिसि फिरती है अंग दुखारी ॥

निसि दिन चकई व्याज बकत मुख किन-मानस अनुहारी ।

‘सूरदास’ प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी ॥

८४—राग नट

तुम्हारे बिरह, ब्रजनाथ अहो प्रिय ! नयनन नदी बढ़ी ॥

लीने जात निमेष कूल दोष एते मान चढ़ी ॥

(८२) परारे—पराये, अन्य का । तात—पुत्र, सँपेला । (८३) जुर—

(ज्वर) बोखार । पलिका—पलंग । चूर—चूर्य । पनारी—सेतो । पंकज

(यहाँ पर) नीले कमल । व्याज—बहाने । किन-मानस—किन्नर ।

(८४) लीने—लगी । एतेमान—इतनी ।

गोलक नव नौका न सकत चलि स्यों सरकनि बढि बेरति ।
ऊरध स्वाँस समीर, तरंगातेज तिलक तरु तोरति ॥
कज्जल कीच कुचील किये तट अन्तर अधर कपोल ।
रहे पथिक जो जहाँ सो तहाँ थकि हस्त चरण मुख बोल ॥
नाहिन और उपाय रमा पति भिन दरसन छन जीजै ।
असु सलिल बूझत सब गोकुल 'सूर' सुकर गहि लीजै ॥

८५—राग मलार

जाहि री सखी ? सीख सुनि मेरी ।
जहँ अबहीं नँदलाल बसत हैं बारक तहाँ आउ दै फेरी ॥
तू कोकिला कुलीन स्याम तन जानति बिथा बिरहिनी केरी ।
उपवन बैठि बोलि मृदुबानी बचन बिसाहि मेरी करु चेरी ॥
प्रानन के पलटे पाइय अखि सेंति बिसाह सुजस की ठेरी ।
नाहिन और कोऊ उपकारी सब विधि सारी बसुधा हेरी ॥
करियो प्रगट पुकार द्वार है अबलनि आहि अनँग अरि घेरी ।
ब्रज लै आउ 'सूर' के प्रभु को गावहि कोकिल कीरति तेरी ॥

८६—राग मलार

कोउ माई ! बरजै चन्दहि ।
करत है कोप बहुत हम ऊपर कुमुदिनि करत अनंदहि ॥
कहाँ कुहू, कहाँ रवि अरु तमचुर, कहाँ बालकह करे ।
चलत न चपल, रहत रथ थकि करि बिरहिनि के तन जांरे ॥

गोलक—गटा । स्यों—सहित । सरकनि—मस्तूल, पाल । तिलक—
'दन के चित्र जो वैष्णव लोग शरीर पर बनाते हैं । तट अंतर—किनारे से
दूर के स्थान । (८५) पलटे—बदले में । सेंति—बिना मोल का । लै आउ—
ले आओ । (८६) कुहू—अभाव । बालकह—बादल ।

निंदति सैल उदधि पन्नग को सापति कमठ कठोरहि ।
 देति असीस जरा देवी को राहु केतु कर जोरहि ॥
 ज्यों जलहीन मीन-तन तलफत त्योंहि तपत व्रजशालहि ।
 'सुरदास' प्रभु वेगि मिलावहु मोहन मदन गोपालहि ॥

८७—राग केदारो

जो पै कोई मधुवन लै जाय ।
 पतिया लिखी स्याम सुन्दर को कर कंकन देऊं ताय ॥
 अब वह प्रीति कहाँ गई माधव ! मिलते वेनु बजाय ।
 नयन-नीर सब सेज्या भीजै दुःख सों रैन बिहाय ॥
 सून भवन मोहि खरो डरावै यह ऋतु मन न सुहाय ॥
 'सुरदास' यह समौ गए तै पुनि कह लैहैं आय ॥

८८—राग केदारो

आजु धनस्याम को अनुहारि ।
 उनै आए साँवरे सखि लेहि रूप निहारि ॥
 इंद्रधनुष मनो पीत वसन छवि दामिनि दसन विचारि ।
 जनु बगपाँति माल मोतिनी को चितवत चित लें हारि ॥
 गरजत गगन गिरा गोविन्द की सुनत नयन भरे वारि ।
 'सुरदास' गुन सुमिरि स्याम के बिकल भई व्रजनारि ॥

८९—राग सारंग

यहि ढर बहुरि न गोकुल आए ।
 सुन रो सखी ! हमारी करनी समुक्ति मधुपुरी छाए ॥

निंदति शैल.....कठोरहि—मंदराचल, समुद्र, शेष और कच्छप की
 नंदा करती है जिन्होंने मथ कर चन्द्रमाको निकाला । जरा देवी—चन्द्रमा
 का क्षय करती है । राहु केतु—चन्द्रमा को निगलते हैं । (८७) ताय—
 तैसको । (८८) अनुहारि—सुरत शकल के । उनै आये—जल भरे हुए
 पृथ्वी के निकट आ गये हैं ।

सुनिहै कथा कौन निर्गुन की रसि पवि बात बनावत ।
 सगुन-सुखेहु प्रगट देखियत तुम तन की ओट दुरावत ॥
 हम जानत परपन्न स्याम के बातन ही बहरात ।
 देखी सुनी न अबलौं कवहूँ जल मये साखन आवत ॥
 जोगी जोग अपार सिधु में दूँदेहूँ नहिं पावत ।
 छां हरि प्रगट प्रेम जसुमति के ऊखल आप बँधावत ॥
 चुपि करि रहौ ज्ञान ठकि राखौ, कत हौ बिरह बढावत ।
 नंदकुमार कमल दल लोचन कहि को जाहि न भावत ॥
 काहे को द्विपरीति बात कहि सबके प्रान गँवावत ।
 सोहै सो कि 'सूर' अवलनि जेहि निगम नेति कहि गावत ॥

६७—राग सारंग

ऐसी माई ! एक कोद को हेत ।
 जैसे बसन कुसुम-रंग मिलिकैं नेक चटक पुनि सेत ॥
 जैसे करनि किसान बापुरो नौ नौ बाहूँ देत ।
 एतेहू पै नीर निठुर भयो रमँगि आय सब लेत ॥
 सब गोपी भाखैं ऊधो सों सुनियो बात सचेत ।
 'सूरदास' प्रभु जन ते बिलहुरे ज्यों कृत राई रेत ॥

६८—राग धानश्री

ऊधो मन माने की बात ।
 दाख छुहारा छाँड़ि अमृतफल बिष कीरा बिष खात ॥
 जौ चकोर को दे कपूर कोड तजि अँगार न अधात ।
 मधुप करत घर कोरि काठ में बँधत कमल के पात ॥

(६६) परपंच—छल, बहाने । (६७) कोद—तरफ । जैसे करनि—
 जिस कठिनाई से । बाहे—जोत (किसानों की बोली) ।

ज्यों पतंग हित जानि आपनो दीपक सों लपटात ।

‘सूरदास’ जाको मन जासों सोई ताहि सुहात ॥

(१६)

कहत किन परदेसी की बात ।

मंदिर अरध अवधि हरि बदि गए हरि अहार चलि जात ॥

ससिरिपु धरष, भानुरिपु जुग सम, हररिपु किये फिरै घात ।

मघ-पंचम लै गए स्यामघन ताते जिय अकुलात ॥

नखत, वेद, ग्रह जोरि अरघ करि को बरजै हमें खात ।

‘सूरदास’ प्रभु तुमहि मिलन को कर मीढ़त पछितात ॥

(१००)

ऊधो तबते अव अति नीको ।

लागत हमें स्याम सुंदर बिन तनक नाह ब्रज फीको ॥

बायस शब्द अजा की मिलवनि कीन्हो आज अनूप ।

सब दिन राखत नीकन आगे सुन्दर स्याम सरूप ॥

(११) मंदिर अरध—(पक्खा) पाख, पन्द्रह दिन का समय ।

बदि गए—कह गए । हरि अहार—(सिंह का भोजन) मास महीना ।

ससिरिपु—दिन । भानुरिपु—रात्रि । हररिपु—काम । मघ पंचम—मघा

नक्षत्र से पाँचवाँ नक्षत्र (चीत) अर्थात् चित्त । नखत—२७ । वेद—४ ।

ग्रह—६, अर्थात् ४० के आधे हुए २०—बिस (विष) । नखत.....

खात—हमें विष खाने से कौन मना कर सकता है अर्थात् विष खाकर

कृष्ण पर प्राण देगी । (१००) इस पद में अनुशालंकार का उदाहरण

कहा गया है । “ होय अनुशा दोष में जो गुण लीजै मानि ” बायसशब्द

—कौवे का शब्द (का) अजा—अजा शब्द (में) । मिलवनि—दोनों

का जोड़ अर्थात् ‘कामें’ कामने) । नीकन (पर्याय से) अच्छन—आखें,

नेत्र ।

१०४—राग गौरी

कहाँ लौं कहिये ब्रज की बात ।

सुनहु स्याम तुम बिन उन लोगन जैसे दिवस बिहात ॥

गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब मलिन वदन कृसगात ।

परम दीन जनु सिसिर हेमहत अंबुज गन विनु पात ॥

जो कोह आवत देखि दूर ते सब पूछति कुसलात ।

चलन न हैति प्रेम आतुर चर घर चरनन लपटात ॥

पिक छातक वन बसन न पावै वायस बलिहि न खात ।

‘सुरज’ स्याम सँदेसन के डर पथिक न वा मग जात ॥

१०५—राग सौरठा

माधव जू । मैं उत अति सचु पायो ।

अपनो जानि सँदेस ब्याज करि ब्रजजन मिलन पठायो ॥

छमा करौ तो करौं बीनती जो उन लखि हौं आयो ।

श्रीमुख ज्ञान-पंथ जो उचर्यौ तिन पे कछु न सोहायो ॥

सकल निगम-सिद्धान्त जनम स्रम स्यामा सहज सुनायो ।

नहिं स्तुति सेष सहेष प्रजापति जो रस गोपिन गायो ॥

कटुक कथा लागी मोहि अपनी वा रस सिन्धु समायो ।

उत तुम देखे और भाँति मैं सकल तृषाहि बुझायो ॥

तुम्हारी अकथ कथा तुम जानो हम जन नाहिं बसायो ।

‘सूरदास’ सुन्दर पद निरखत नयनन नीर बहायो ॥

(इति)

(१०५) स्याम—राधिका । नाहिन बसायो—कुछ बस नहीं है ।

मुद्रक—मुंशी रमजान अली शाह, नेशनल प्रेस प्रयाग ।

